

यशोधरा परिशीलन

(विवेचनात्मक अध्ययन)

लेखक—

श्री शिवस्वरूप गुप्त एम० ए०, बी० टी०,
साहित्यरत्न, साहित्य भास्कर, साहित्योपाध्याय,
साहित्य भूषण, साहित्यालंकार, आचार्य आदि
रिसर्च स्कालर, भारतीय
हिन्दी विश्व विद्यालय
वम्बई

प्रकाशक

नवयुग पुस्तक मण्डार

अमीनगोला पार्क

लाखनऊ

प्रकाशक
 श्री परमेश्वरदीन चर्मा, एम० ए.
 संचालक
 नवयुग पुस्तक मण्डार
 अमोतुरोला पार्क
 लखनऊ

(मराधिकार प्रकाशक के आधीन)

मुद्रक
 श्री प्रेमनागयश भार्गव
 अग्रज, प्रेम प्रिंटिंग प्रेस
 लखनऊ.

प्राक्कथन

भाग्य के निर्मम चपेटों ने मुझे उस स्थान पर ला घसीटा, जहाँ मनुष्य औरों को क्या स्वयं को ही पहिचानना भूलने लगता है। यह भटका हुआ मानव स्वयं अपने अन्तःकरण में प्ररन करता है क्या वास्तव में मेरा अस्तित्व यही है ? अपने जीवन के जबस प्रभाव में अपनी आयु के १६ घसन्त पार करके भी मैं यही विचारना रहता हूँ कि इतना सब कुछ करने पर भी मुझमें गति क्यों नहीं ? काव्य, कहानी, नाटक और आलोचना आदि सभी को मैं आहम्वर मात्रसमझकर केवल उन्हें मनोरंजन का साधन मात्र मानता हूँ। उपरुक्त सभी से लगभग मुझे पृष्ठा सी हैं पर यह सब होते हुए भी मैं आज स्वयं भी उसी पथ पर अधिक घना हुआ हूँ। मुझे स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि मेरा जीवन मेरे वैयक्तिक आदर्शों से क्यों पराङ्मुख विपरित है। प्रायः लोगों की धारणा है कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता, किन्तु मेरे मन में विह्वलना यह है कि मैं स्वयं को ही नहीं समझ पा रहा हूँ।

पूरा विश्वास है इस बात का कि अधिक प्रयास करने पर भी मुझे इस क्षेत्र में सफलता का मुल देखने को न मिलेगा। भाग्य के इन कठोर चपेटों से मुझे जीवन पर्यन्त संघाम करना पड़ेगा। इस जीवन में एक क्षण के लिए भी मैं शान्ति का अनुभव न कर सकूँगा। यही कारण है कि मैं भी जीवन-संघाम में

हटा दृष्टा हूँ । मैंने इस बात का निश्चय कर लिया है कि यदि जीवन मुझे शान्ति नहीं देने देता तो मैं भी उसे शान्ति नहीं देने दूँगा । हम दोनों ने मिलकर एक मध्याह्न अपना लिया है । आप कहेंगे 'कोन मा ?' उत्तर है पुस्तकालय । यद्यपि यह बड़ा ही कठोर मध्य मार्ग है जो मुझे चैन की घंटी नहीं बजाने देता, पर क्या करें ? लाचारी है । जब तक कोई अन्य मध्याह्न न मिले तब तक इसे भी कैसे छोड़ दूँ ?

महदय पाठक शुन्द ! इसी कठोर और अशान्ति के वातावरण में रहकर यह पुस्तक लिखी है । ओह ! जब मैं अपनी उन कठोर एवं विषम परिस्थितियों का स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय बाँसों उछलने लग जाता है । मैं क्यों उठता हूँ अतीत की स्मृतियों से । और कुछ भी हो, जिस प्रकार एक वीर नवयुवक असफल रहने पर भी निरन्तर किसी कार्य के सम्पन्नार्थ प्रयास करता है और अन्त में उसे सफलता मिलती है; वही दशा मेरी भी हुई । किसी प्रकार यह पुस्तक पूर्ण हो ही गई ।

अन्त में मैं अपने उन महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने पुस्तक को यह रूप देने की अप्रशंसनीय चेष्टा की । इस सम्बन्ध में मेरे परम मित्र श्री सूरजकुमार गुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । पुस्तक को दुबारा देखने और उसमें व्याख्यान सुधार करने का श्रेय मेरी जीवन-सहचरी श्रीमती गिरीराजुमारी गुप्ता का प्राप्त है । इसके लिए मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूँ ।

—शिवधरम गुप्त

विचार-माला

यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त की एक श्रेष्ठतम कृति है। साहित्य में अब तक इस प्रकार के काव्यों का सर्वथा अभाव रहा है। इस लघु काव्य में कवि ने गम्भीर भावों, उल्लूक विचारों और रम्य कल्पनाओं का अविरल स्रोत प्रवाहित किया है। यही कारण है कि पाठक और श्रोता कभी रसस्वादन में र्वांचित नहीं रहता। किन्तु फिर भी भावों की गहनता के कारण पाठ्य के मूल भावों तक पहुँचने में पाठक को अवश्य कठिनाई अनुभव होती है।

प्रस्तुत पुस्तक यशोधरा-परिशीलन में लेखक ने गुप्त जी की उत्तम पुस्तक के सभी पहलुओं पर विचार किया है। आरम्भ से अन्त तक किसी भी विषय को लेखक ने अछूता नहीं छोड़ा है। सच तो यह है कि यह पुस्तक अब तक प्रकाशित समस्त पुस्तकों में श्रेष्ठ है। आशा है, इसमें हिन्दी-साहित्य के परीक्षार्थियों का बड़ा उपकार होगा।

सरला गवसेना बी० ए०, एल० टी०

प्रकाशकीय वक्तव्य

‘मनीषा मानव-जीवन एवं साहित्य गत सत्य के दर्शन का सफल प्रयास है। इसका ध्येय है जीवन तथा साहित्य में सत्यं शिवं सुन्दरम् की स्थापना तथा कुत्सित, कुत्स्य एवं अशिवं का वशिष्कार। प्रस्तुत पुस्तक ‘पशोपरा-परिशीलन’ इसी सिद्धान्त का ज्वलन्त उदाहरण है।

योग्य लेखक भी शिक्स्वरूप गुप्त एम, ए, बी. टी., साहित्य-रत्न ने राष्ट्र-कवि डॉ० गुप्त विरचित ‘पशोपरा’ को भलीभाँति समझने में सहायतार्थ इसे प्रस्तुत किया है। इसमें विद्वान् लेखक ने ऐतिहासिक तत्त्व, प्राकृतिक पर्यटन, चरित्र-चित्रण, छन्द-विधान, भाषा ध्वनि सम्बन्ध पर बड़ा ही मनोहारी एवं शालीन परिशीलन किया है। कृति स्वयं ही इसकी साक्षी है। कृति-पठन के पश्चात् ही मेरे कथन का सत्यासत्य जाना जा सकता है।

लोकोक्ति है “आइं बाल कितने” “वयमान सामने है” अधिक क्या कहूँ।

हाँ, परीक्षार्थियों की सुविधा के हेतु मैंने पुस्तक के अन्त में द्वितीय भाग के रूप में ‘पशोपरा’ के क्लिष्ट शब्दार्थ एवं व्याख्या तथा सम्भावित प्रश्न और जवाब दिये हैं, जिसका जारा उपरदायिक प्रकाशक का है ‘परिशीलन’ लेखक का उमंगे दूर का भी सम्बन्ध नहीं है।

विषय-सूची

१—परिचयात्मक—	पृष्ठ
बुद्धान्तर कारी भारतेन्दु	१
२—द्विवेदी-सुग	४
३—कवि-परिचय	८
४—गुप्त जी की साहित्यिक प्रगति	१५
५—प्रशोधन लेखन का उद्देश्य	२२
६—प्रशोधन काव्य पर एक दृष्टि	२८
७—नारी	३६
८—प्रशोधन की कला	३३
९—ऐतिहासिक आधार	३६
१०—प्रशोधन में समसामयिकता	४१
११—प्रशोधन में गृह्य-विषय	४५
१२—प्रशोधन में गिरह	४८
१३—प्रशोधन में वास्तव्य रस	५४
१४—प्रशोधन में प्रकृति निबन्ध	५७
१५—प्रशोधन में सांस्कृतिक आधार	६१
१६—प्रशोधन में साधुनिबन्ध	६२
१७—चरित्र-निबन्ध	७१
१८—प्रशोधन में अन्तर्द्वन्द्व	८८
१९—प्रशोधन का सन्देह	१०२
२०—प्रशोधन में वैष्णवता	१०४
२१—रास, प्रशोधन, दक्षिण	१०६
२२—प्रशोधन में गुप्तजी की कला	११८
३—प्रशोधन का सुशासन	१२२

* * * * *

सन्दर्भ, आकाश एवं सम्पादन — प्रथम द्वितीय भाग में

परिचयात्मक

युगान्तरकारी भारतेन्दु

रोति-काल की सीमा जब हिन्दी-साहित्य की काली परिधि बन चुकी थी, उसी समय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का आविर्भाव हुआ। उनके द्वारा हिन्दी-साहित्य ने ग्रन्थकार में प्रकाश का मुख देखा। जब किसी रोटिकालीन कवि में मुगल-सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध आन्दोलन करने का साहस न रहा; तब ये वे भाटों के रूप में उन का गुण-भान कर अपनी जीविकोपार्जन करने लग गए। भारतीय साहित्य का इन्द्र भूषण इस बात को कब सहन कर सकता था। पक्षपात से अपनी दृष्टि सलाते कर भारत की इस अमर-विभूति ने औरंगजेब के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम-स्वरूप उसका राज-सिंहासन घटी उठा। आधुनिक काल के उदय-कालीन सूर्य भारतेन्दु ने भी उसी प्रकार अंग्रेजी सत्ता के प्रति भीषण विद्रोह किया। भारतीय, हिन्दी-साहित्य की इस विभूति ने उस आकर्षण का आविर्भाव किया, जिसने साहित्य-क्षेत्र में फिर अनेकों ज्वार उत्पन्न कर दिये।

आधुनिक युगीन हिन्दी-साहित्य पर भारतेन्दु बाबू ने बड़ा उप-कार किया, वह उनका निर-श्रुणी रहेगा। सर्व प्रथम भारतेन्दु बाबू को यह देखकर कि भारतीय सत्ताज की रक्षा करनेवाला इस समय कोई कवि नहीं है, और साहित्य, जो जीवन की धारा को अनुप्राणित करता है, गतिरुद्ध हो चुका है, बहुत दुःख लगा। कविगण राजाओं तथा नवानों के मनोरंजन का साधन बने हुए थे, परिणाम-स्वरूप भारतीय साहित्य, गतिरुद्ध न होकर गतिरुद्ध होता जा रहा था और उससे साहित्य-धारा में विपरीत कीटाणु लग रहे थे तथा अंग्रेजी सत्ता स्वेच्छा से भारतीयों का शोषण कर रही थी, यह बात भारतेन्दु बाबू को असहनीय हो उठी।

[illegible]

भक्ति-कालीन कवियों की अपनी कल्पना, अनुभूति तथा आदरा-
वादिता के स्वर्ग में चकर लगाने का प्रयास किया, तो रीति-काल
के भाट उनसे नीचे रहकर यथार्थता के नर्क में घूमते रहे । कहने
का तात्पर्य यह है कि इन भाटों को राजाओं के महलों तक ही
अपनी पहुँच अच्छी प्रतीत होती थी । कविता-किशोरी के
वरण अभी तक पृथ्वी तथा मानव-लोक तक नहीं आये थे । वस
यही यह विपद था, जो कि हमारे अक्षत-कोहनूर भारतेन्दु के हृदय
में कौटि के समान पीड़ा उत्पन्न कर रहा था । उनका विचार था कि
कविता-मानव लोक की वस्तु है, अतः मानव की वन्दना ही उसका
ध्येय होना चाहिये । कविता की भाषा उस समय बड़ी अस्त-व्यस्त
थी, अतः वह कब तक शैली के अंगमगाते हुए पैरों से प्रगति कर
सकती थी । भारतेन्दु बाबू ने इस क्षेत्र में अपने कदम उठाये और
एकदम ही भाषा-शैली तथा भावों में आवश्यक परिवर्तन करने
के महत्त्व को समझा । उन्होंने अपने पित्रों साहित्य इस स्वप्न की
वास्तविकता देने की चेष्टा की, किन्तु भाव-परिवर्तन के परचात् रुक
गये । यह कार्य सबसे अधिक दुस्तर था । उन्होंने रीतिकालीन
कवियों के भावों की धारा को रोककर, उसे राष्ट्रीय भावों का
नवीन रूप प्रदान किया, जो कि जन-साधारण के निकट था । उपा-
सना-क्षेत्र में भगवान् से राजा और राजा से जनता का ही क्रम
अभी आवश्यक था, अतः उन्होंने नारा लगाया—

अंग्रेज-राज सुख खाज सजे सब भारी ।

पै धन विदेश चलि जात यहै दुःख ख्यारी ॥

उक्त नारे की ध्वनि ने जनता के कानों में एक भारी गूँज उठा-
कर उसे चौंका दिया । इससे साहित्य-क्षेत्र में शुमान्तर हुआ ।
देखते-देखते ही इस लघु नारे ने एक मयंक-रूप अपना लिया ।
राजाओं से घृणा की आने लगी और भिखारियों की पूजा । अंग्रेजों
के विपद में आन्दोलन करने का साहस जनता में आया । परि-

शाम-स्वरूप एक भीषण स्वाधीनता-संग्राम के लिए जनता कटिबद्ध हुई। सन् १९०० तक ब्रजभाषा के पुराने ही सागर में उसका जल हिलोरे मारता रहा।

द्विवेदी-युग

उस युग का अन्त सन् १९०० में होता है, जिसमें रीतिकाल की भाव-परम्परा को बदलने का आश्चर्य-जनक प्रयास किया गया था। भारतेन्दु बाबू के निरन्तर प्रयास करने पर भावधारा ने पुराना रूप त्यागकर नवीन रूप धारण कर लिया। उन्होंने रीतिकाल की उस भावना को, जो कि नायिकाओं के प्रति थी, गंगा की पावन धारा में मिलाकर राष्ट्र, मातृ-भूमि तथा समाज-सेवा की भावना को जन्म दिया। इस परिवर्तन के पश्चात् भाव-धारा के उस को भी बदलने की आवश्यकतानुभव की गई, जिसमें अब तक वह रही थी। यह कार्य १९००-२० तक लगभग बीस वर्षों में सम्पन्न सका। बीस वर्षों का यही समय द्विवेदी युग कहा जाता। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी इस युग के निर्माण में वाले माने जाते हैं। साहित्य के भाव—क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम हुए, यह समय यदि भारतेन्दु के कारण भारतेन्दु युग के नाम विभूषित किया जाता है, तो द्विवेदी युग में भी साहित्य में एक ऐसी महान् परिवर्तन हुआ जो सदा स्मरण रहेगा। उस काल की भाव-श्रेयस ज्ञान्ति तो द्विवेदी-युग में भी चलती ही रही, किन्तु। समय भाषा-ज्ञान्ति भी पूर्ण सफल रही। १९०० में प्रयाग सरस्वती का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह पत्रिका मानो भाषा-पुनरुद्धार करने के लिए ही निकली गई थी। इसके तीन व पश्चात् आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के सम्पादक नियुक्त हुए। आचार्य जी कवि भी थे, यन्तः कविता को जो साहित्य का प्रधान अंग थी, वे पुष्पिन तथा कलिन देवता चाहते

थे। उनकी लेखनी ने सर्व-प्रथम काव्य की भाषा में आवश्यक परिवर्तन करने का आन्दोलन उठाया। जनता को उस समय यह प्रयास बेमूल मूल्यता-पूर्ण ही नज़र आता। आचार्य जी ने ब्रज का सहिष्कार कर खड़ी बोली को उसका आसन दिया। ब्रजभाषा के प्रेमियों द्वारा इस बात का भीख विरोध किया गया, पर आचार्य जी ने इस पर तनिक भी ध्यान न दिया। वे श्रवण-मति से इस मार्ग की ओर उन्मुख होने लगे। सरस्वती द्वारा ब्रज का पूर्णरूपेण सहिष्कार कर दिया गया। पलस्वरूप हिन्दी-साहित्य की बाधा ही पलट गई। बड़े बड़े प्रतिभाशाली कवि द्विवेदी जी के पथ-प्रदर्शन द्वारा खड़ी बोली को सर्वोच्च स्थान देने के लिए प्रयत्नशील हो गये। आचार्य जी ने सभी कवियों को खड़ी बोली में कविता करने का आदेश दिया और संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन कर कवियों तथा कविता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। कविता के सम्बन्ध में नवीन विषयों की ओर संकेत कर उन्होंने भारतेन्दु-युग की भाव-क्रान्ति को और भी अग्रसर किया।

भारतेन्दु काल में पुराने छन्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस युग में छन्दों ने भी अपना पुराना रूप त्यागकर नवीन रूप धारण किया। कवियों ने संस्कृत के वर्ण-श्रुतों का भी धारण और उसमें मुन्द्रा तथा मनोर रचनाएँ करना आरम्भ कर दीं। द्विवेदी जी के शिष्यों के अनिच्छित अन्य कवियों ने भी उनके पथ का अनुसरण किया।

कसौटी बदलकर नए-पुराने सभी विराज कविता के लिए चुने गए। भावों में नवीन मिथी घोलकर उन्हें रसीला एवं मधुर बनाया गया। द्विवेदी जी के आदेशानुसार कवि किसी भी विराज को धारण करिता का क्षेत्र बना सकता था, परन्तु नवीनता की कसौटी पर बस कर। इस प्रकार रामायण, महाभारत, पुराण आदि

वे ने कवियों द्वारा लेकर अपने राष्ट्रिय का समर्थन करने में किया। भावों का दमन होने के बाद वे कवियों के गुमान सम्बन्धी कथन की भी बिना लागू देने का आदेश देने की नीति में रिया।

इस युग में भारत पर [आक्रमण का विरोध करने का आदेश दिया गया। चर्लसरो की कृषिमात्र की व्यवस्था का भारत की नैतिक गति बचाने का प्रयास इसी युग में हुआ।

इतिहास के सम्पूर्ण काल में प्रकृति की उपाय दिखाई नहीं है। भारवेन्दु ने काल में प्रकृति-वर्णन को स्थान देने के लिए अथवा परिभाषा किया। किन्तु उस समय प्रकृति के कारण, के अपने प्रयास में अमकल रहे। द्विवेदी युग में हमारा प्रस्तुत रूप के रूप में वर्णन होने लगा। चर्लसरो प्रकृति के विरुद्ध बन गए। कविता ने चर्लसरो का इस युग में बहिष्कार किया जाने लगा। इस युग के कवियों ने प्रकृति-विषय के प्रति विरोध बहिष्कार दिया। गिरि, निर्मल, सरिता, सागर आदि का सजीव चित्रण हमें इस काल में मिलता है। द्विवेदीजी के मोन्साइन से अनेक कवियों ने तो अपने काल के मध्य एवं अन्त में प्रकृति का सजीव चित्रण करने की परिपाटी ही बना दी।

इतिहासत्मक काल ही इस युग में प्रचुरता से लिखे गए। सर्वत्र बड़ी विशेषता इस युग की यही थी। ऐसे अनेकों वृत्त, जोकि अब तक कवियों द्वारा उपेक्षित रहे थे, द्विवेदी जी ने सरस्वती द्वारा कवियों के सम्मुख रखे। इस प्रकार पुराने कथानकों (Plots) को खोज-खोजकर काल का रूप इस युग में दिया गया।

छायावाद का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ। सन् १९१२ में प्रसाद, पन्त, निराला आदि की छायावादी धारा का लोहा साहित्य-क्षेत्र में तीव्र गति से प्रवाहित हुआ, जो १९२० के लगभग युगान्तर का कारण बना। परन्तु द्विवेदी-युगीन कवियों ने इससे प्रभावित होकर भी स्वयं को इस धारा से दूर रखा। उन्होंने

प्राचीनता की अवहेलना तथा नवीनता का त्याग न किया। वे सदा हिन्दी साहित्य की प्रगति करने में उत्पर रहे।

उस युग का प्रतिनिधित्व करने के कारण आज के गीत-युग में भी इतिवृत्तात्मकता को न भूल सके। उन्होंने गीतों को काव्य की नवीन शैली में लिखकर प्रबन्ध काव्यों में उनका प्रयोग किया। समाज का भुकाव छायावाद तथा रहस्यवाद की ओर देखकर, उन्होंने भी नवीन ढंग से अपने काव्य में इसका समावेश किया। 'रंग में भंग' से लेकर आज तक के समस्त काव्यों में उन्होंने अनेक चरण रचे, किन्तु वे द्विवेदी-युग की भाषा-शैली, खलंकार, भाव तथा वस्तु आदि का त्याग न कर सके।

कविता में कथा की प्रधानता ही द्विवेदी-युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। इस दृष्टि से गुप्तजी ने उस युग का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व किया। इस बात की पुष्टि गुरुबुल, जयद्रथ वध, विषट्-भट, पंचवटी, बैतालिक साकेत, हापर, परोपरा तथा नहुष आदि काव्यों में होनी है। सामाजिक समस्याओं की गुप्त जी ने कभी अवहेलना न की। उनके काव्य में ईश्वर तथा राजाओं की प्रधानता होते हुए भी, उसमें मानव के मुक्त-दुःख को व्यक्त करने का अनुपम प्रयास किया है। पुराणों तथा धर्मग्रन्थों से सम्बन्धित अनेकों कथाएँ आपने लिखी हैं। यही कार्य द्विवेदी युग के सभी कवियों ने करना चाहा किन्तु फिर भी गुप्त जी को छोड़कर उनमें से किसी को युग का प्रतिनिधित्व करने का ध्येय प्राप्त न हुआ।

द्विवेदी-युग का एक महत्त्वपूर्ण सन्देश था—करुणा-मूलक मानव-धर्म, अनहितार्थ बलिदान एवं राष्ट्र-जागरण। यह कार्य जितनी सफलता-पूर्वक आज तक गुप्त जी कर चुके हैं उतनी सफलता-पूर्वक कोई बड़ी नहीं कर सका। राष्ट्र-जागरण की मन्त्र हमें 'भारत-भारती' में दिखाई पड़ती है।

* गुप्त जी के काव्य का मूल स्रोत द्विवेदी-युग का। वहाँ से वह

जो रूप धारण कर चला, वह रूप सामयिक प्रभावों में अपना अस्तित्व नहीं खो सका। रहस्यवाद ने यदि उन्हें प्रभावित किन तो वह स्वयं क्याच्यों की उलझन में खो गया। छायावाद ने ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया, तो वह भी उसी में लँट हो गया। प्रगतिवाद तथा गान्धीवाद के तो उनके सनीप आका मानो पैर ही मुक गए। यद्यपि गुप्तजी की कुछ रचनाओं पर छायावाद का प्रभाव पड़ा, किन्तु फिर भी वह द्विवेदी-युग की व्यापकता को नष्ट करने में सफल न हुआ। भँकार, साफेन तथा यशोधरा आदि में जो भी विशेषताएँ पाई गईं वे छायावाद और प्रगतिवाद के युगों के सनीप होते हुए भी द्विवेदी-युग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।

सारंश यह है कि द्विवेदी-युग की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किए बिना गुप्तजी की काव्य-धारा परखना दुस्तर ही नहीं, असम्भव ही है। वे आज तक जो कुछ लिखते जा रहे हैं उस सबकी ओर द्विवेदी-युग की भूमिका में हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि गुप्तजी द्विवेदी-युग के प्रतिनिधि कवि थे।

काव्य परिचय

व्याधुनिक काव्य-सम्राट् कवि-वर मैथिलीशरण गुप्त का आविर्भाव संवत् १९४३ चिरगाँव (भाँसी) में हुआ था। गुप्त जी के पिता भीरामचरण गुप्त बड़े ही काव्य-प्रेमी तथा हरिमत्त थे। वैष्णव-धर्मावलम्बी होने के कारण गुप्तजी के काव्य में भी उसकी छाप मिलती है। गुप्तजी द्विवेदी युग में प्रचलित होकर लड़ी बोली काव्य-धारा के प्रतिनिधि के रूप में हिन्दी-साहित्य के काव्य-क्षेत्र की ठगठि-पप पर अधमर करने की प्रेरणा करते रहे हैं। इसी से उनकी मरना हिन्दी के प्रमुख काव्यधारों में भी जाती है। वे भारतव में लड़ी बोली के प्रवर्धक हैं। उन्होंने अपने काव्य को

सर्वज्ञ, जातीय और राष्ट्रीय, नैतिक और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना से युक्त कर रखा है। गुप्तजी के काव्य में युग जीवन को प्रेरित और संचालित करनेवाली सभी विचार-धाराओं और परम्पराओं ने साम्य रूप से स्थान प्राप्त किया है। उनका काव्य सर्वांगीण और व्यापक रूप से आधुनिक युग का प्रतिनिधि सिद्ध होता है। इस लिए गुप्त जी आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं।

जिस समय गुप्तजी ने हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में खड़ी बोली हिन्दी कविता का माध्यम बनने का उपक्रम कर रही थी। यह वह समय था, जब भीषण पाठक खड़ी बोली और ब्रज दोनों के आकर्षण में फँस कर अपने लिए कविता का कोई भी माध्यम निश्चित नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि 'एकान्त वासी' योगी के रूप में उन्होंने खड़ी बोली में कविता करने का आभास दिया था, परन्तु उनकी मनोवृत्ति बार-बार उन्हें ब्रज की ओर आकृष्ट कर रही थी। 'शरमीर मुखमा' लिखकर आपने अपने आपको सिद्धहस्त कोमल कान्त के रूप में प्रकट किया है। उनका ब्रजभाषा पर स्नेह अन्त तक लक्षित होता है। उनकी कविता-कामिनी ब्रज और खड़ी बोली के पालने में लोरी लेती है। अन्य शब्दों में पाठकजी को खड़ी बोली के प्रयत्नक का भेय दिया जा सकता है, किन्तु उनकी आस्था ब्रज के ही प्रति थी। एक और हरिऔधजी अपने प्रियप्रवास द्वारा हिन्दी में युगान्तर उपस्थित कर रहे थे; दूसरी ओर भी मैथिलीशरण गुप्त आचार्य द्विवेदीजी के स्वप्नों को कार्य रूप में परिणत कर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। गुप्त जी की कविता को हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं।

१ राष्ट्रय-चेतना।

२ सांस्कृतिक सन्देश।

३ युग जीवन की चिन्ता धारा।

राष्ट्रीय चेतना:—गुप्त जी का प्रारम्भिक काव्य भारत-भारती है। उर्दू के विख्यात कवि मौलाना हाली के छप्पर में वो मुसलमानों को जातीयता की चेतना प्रदान की गई है, वही गुप्तजी ने अपने भारत-भारती में रखी है। इस पुस्तक में कवि ने अपनी जातीयता की भावना निहित कर दी है। स्वयं कवि के ही शब्दों में:—

X

X

X

हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी !

आओ विचारें आग मिलकर यह समस्याएँ सभी ।

भारत-भारती में अतीत का गौरव-गान लक्षित होता है। उस वर्तमान युग के प्रतिशोध, क्षोभ और व्याकुल एवं मविष्य की आकांक्षा तथा स्वप्न भरे पड़े हैं। स्वर्ण गुल्ल भारत की पावन भूमि स्वर्णिम अतीत के दर्शन में टक ग्रन्थ के कवि ने अपनी चिर-संचि भद्रा उकेल दी है। विद्या, कला, धर्म, शौर्य, शील, भक्ति, सम्पत्त ज्ञान और संस्कृति की अनेकों कौकिली भारत-भारती में दृष्टिगोचर होती हैं। वह भारतीय गौरव का उदात्त चल-चित्र है। भारतीय सभ्यता एवं आर्य-संस्कृति के प्रति कवि की भद्रा व्यवचल रूप उनमें अनुस्यूत है। वैदिक काल ने भारत-भारती की रेखा आकांक्षित की है और फिर रामायण, महाभारत के युगों को लाँघती। बौद्ध काल की पार करती हुई तथा विद्वान का स्मरण कर उस रेत पर आ पहुँचती है, जिसके आगे मुस्लिम साम्राज्य का उदय हो है। राष्ट्रीय चेतना की भी उस समय देश में वही अवस्था थी गुप्त जी ने उसी चेतना की अभिव्यक्ति की है। कवि पृथ्वीराज प्रताप तथा किशोरी आदि का स्मरण कर वह उठता है:—

अन्धविषी का राज्य भी क्या अबल रह सज्जा अभी ।

अधिर हुए अग्नेय शमक राज्य है प्रियतम अभी ॥

भारत की आधुनिक चेतना को स्वामी दयानन्द ने भी प्रेरित की। उसी प्रकार गुप्त जी ने भी हिन्दू चेतना को जातीय

तो निरसन्देह दिया है, किन्तु उसमें मुस्लिम विरोध नाममात्र को भी नहीं दीया पड़ता। यह है आपसी उदारता की भावना। गुप्त जी की इसी पुरातन जाग्रदृश्य-वृत्ति में भी राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं। जंगल अन्तर नाममात्र को है। जंगदृश्य वध उस प्रधान काव्य है और भारत भारती सन्देश प्रधान। गुप्तजी की अन्य कृतियों में भी हमें राष्ट्रीय चेतना फलती हुई दीख पड़ती है। मार्केन में भी राष्ट्रीय भावना की भलक दीख पड़ती है। उक्त पुरातन गुप्त जी की अनुपम कृति है। राम के लोकप्रणीत रूप को उन्होंने समस्त आर्य जाति के उद्धारक के रूप में चित्रित किया है। देखिये:—

मैं आप्यों को आदर्श बनाने आया,
जन्म-मृत्यु घन को मुक्त बनाने आया।
मुक्त-प्राप्ति हेतु मैं प्राप्ति मचाने आया,
विश्वासी का विश्वास बचाने आया ॥
मन में नर वैभवं प्राप्त कराने आया,
नर की ईश्वरता प्राप्त कराने आया।
सन्देश वहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥
अथवा आकर्षण प्रकाश भूमि पर ऐसा,
अवतरित हुआ मैं आज उत्पन्न फल जैसा।

इस प्रकार सांकत में नर रूप नारायण के उद्धारचरित्र का गुण-गान किया गया है। परन्तु इस ग्रन्थ में कवि का उद्देश्य-वही नहीं रहा, मार्केन की रचना का मूल उद्देश्य था उपेक्षित उर्मिला का विप्रण। कवि रवीन्द्र के 'संस्कृत काव्य की उपेक्षाएँ' शीर्षक लेख से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने सरस्वती के काव्यकाव्यों की उर्मिला-विषयक उदासीनता की और ध्यान आकृष्ट किया है और इसके लिए गुप्तजी को प्रेरणा दी। गुप्तजी ने इस काम को 'कार्य'रूप

में परिष्कार किया, और वाद प्रत्यक्ष करने की इच्छा की। गु-
जी भीराम भक्त थे। चार: राम का उमने उमने होना राम
परायण था। कल्या: वह प्रत्यक्ष भी एक प्रकार में समर्पण कर
गया, जिसमें नर्मिका का मुक्ति कल्याण विद्वत् एवं विद्वत् का
में अंतिम किया गया है।

सांस्कृतिक मन्वेरा—गुजराती ने पौराणिक आचार्य-मन्वेरा
काय की गृष्टि की है।

(क) काश्यप, बृहस्पति, यजुर्वेद, मैत्रेयी, आप्त और
ननु आदि महाभारत में सम्मिलित हैं।

(ग) पंचगती और मायेन रामायण में सम्मिलित हैं।

(ग) शकुन्तला और कर्ण आदि पुराणों में।

यह सब पौराणिक काव्य गुजराती की एक सांस्कृतिक कवि
रूप में विवृत करते हैं। कवि जीवन में शील, सौन्दर्य
मौजन्व तथा मनुष्य की समस्त मनु प्रशुतियों की विवृत दिग्गज
चाहता है। इन पौराणिक काव्यों में कवि की अपनी इच्छानुसार
सारे विषय मिल गए हैं। पौराणिक काव्यों में आप्त और ननु
का इस दृष्टि में विशेष स्थान है।

कवि ने जिस स्थल पर ऐतिहासिक आधार लिया है, वहीं भी
उसके आकर्षण का आधार कोई न कोई तत्व ही है। यद्योप
नामक काव्य में वह उसकी नपस्था और बुद्ध की महानता से
प्रभावित है। गुह्युल में तिस्र गुह्यों के त्याग एवं बलिदान की
भावना तथा सिद्धराज में गुह्यराज के ज्येष्ठराज की भद्रांशुलि में
की है। इसके अतिरिक्त बंग भाषा के मेघनाद-नथ, विहारी
मजगांवा आदि ग्रन्थों ने भी गुजराती को गुह्य किया है। उनके
नायक और नायिकाओं ने जनता के हृदय पर अधिकार कर लिये
हैं। गुजराती काव्य-कला के लिए कला नहीं मानते। यथा—
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥

यह कवि का कर्तव्य है। इसी आदेश की ओर साकेत के लक्ष्मण ने भी संकेत किया है। यथा—

हो, रहा है जो यहाँ सो हो रहा,
यदि कही हमने कहा तो क्या कहा।
किन्तु होना चाहिए कब क्या कहा,
व्यक्त करती है कला वह ही यहाँ।
मानते हैं जो कला के अर्थ ही।
स्वार्थिनी करते कला को अर्थ ही।

इस प्रकार गुप्त जी कला को आदर्श-वादिनी मानते हैं। उनके समस्त भावों में नैतिक और सांस्कृतिक सन्देश विद्यमान है।

युगजीवन की चिन्ता-धार—गुप्त जी के काव्य में युग जीवन की पूरी छाया विद्यमान है। अनप गीत काव्य में गांधी जी के सत्याग्रह का पूरा वर्णन है। साकेत में राम के आगे सचिनय अग्रहा भंग का चित्र जन-संज्ञ के इस युग की स्मृति दिलाता है। हापर में, अत्याचारी राजा के प्रति विद्रोहात्मक भावना की अभिव्यक्ति और मुधार की वाणी का दिग्दर्शन हमें प्राप्त होता है। काना और कर्बला में मुसलमान धर्म के प्रति अहंजलि भेंट की गई है। इस प्रकार गांधीवाद के सभी तत्वों ने आपने काव्य में स्थान पाया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में समत्व-आत्मकता, वर्णात्मकता उपदेशात्मकता और भावात्मकता सभी का निर्देशन किया है।

रहस्यवाद—गुप्त जी की रहस्यवादी कविताओं में भारतीय उपनिषदों का सगुण और साकार ब्रह्म भौक्त्य दील पड़ता है। सर्व सात्विकदम् उनके गीतों में साकाररूप धारण किए हुए हैं। कभी-कभी गुप्तजी अपने काव्य में देव से मीरा और कबीर के समान माया का खेल खेलते हैं। यथा—

जान मे शा दि राह मे कस है जीत बंडह होला देर ।

नू माग मे चका पड़ने, नू मरगे मे नू मरे जेव ॥

गदि नू कभी हाव भी चगा,

मो छूने पर निहनी छगा,

हे भगवान गद चेनी माग ।

भंजार मे जे विभिन्न मुक्ति के मार्गों की खोज मंजूर करने हैं ।

यथा—

तेरे पर के हार कून है किममे होकर गार्ड मैं ।

मव हारों पर भीड़ लगी है, रैन भीतर गार्ड मैं ॥

हीन दुमियों और अपादित्र प्राणियों में आव परमात्मा के दर्शन कर करते हैं—

गलिगाद्यों वा मन्व लगा मैं,

आग फिर नू बलव—बसाये,

हट कर मैंने तुम्हे दशाग,

बार-बार नू आवा ॥

इस प्रकार हम गुप्त जी को एक सफल रहस्यवादी कवि पाते हैं ।

गीतकार गुप्त जी—गुप्त जी ने वैज्ञानिक में राष्ट्रीय गीत और भंजार में रहस्यात्मक तथा आन्तरिक अनुभूति के विन अपने प्रबन्ध कवियों में अंकित किए हैं । स्वदेश संगीत, मातृभूमि और मेरा राष्ट्र के प्रति आपकी प्रशस्तियाँ हैं । गुप्त जी ने इन गीतों की उच्छिन्न धारा को गति प्रदान की है । साकेत की उर्मिल गीतों में अपनी विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति करती है—‘तुम्हे पूल मव मारो’ ‘काली-काली कोरल बोली होली-होली-होली’ ‘यही आता है इस मन में अब जो पिरवन को पाऊँ’ ‘लाना-लाना भूली’ ‘मैं छवि भूली’ आदि गीतों में गुप्त जी की कोमल भावना है । यथोपरा के—

१—अब कठोर हो बजादपि ओ कुसमादपि मुकुमारी ।

आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी ॥

२—सखि वे मुझसे कहकर जाते ।

३—क्या देकर मैं तुमको लूँगी आदि शीर्षक गीतों में यशोधरा का कण्ठोद्भव रूप चित्रित हुआ है। गीत उल्लेख के कारण ही यशोधरा साध्वी से अधिक रसवती हो गयी है। कुयाल-गीत हिन्दी के सर्वभेद काव्यों में से है। इस काव्य की कथा जितनी कण्ठ और मार्मिक है उतने ही उसके गीत भी हृदय-बोधक हैं ।

गुप्तजी की साहित्यिक प्रगति

पिछले पृष्ठों में हमने बताया कि गुप्त जी एक सम्पन्न वैश्य घराने में अवतरित हुए थे। उनके पिता बड़े रामभक्त एवं कवि थे। ऐसे यातावरण का गुप्तजी बर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह भी अपने पिता की भाँति कविता करने लगे। समय बीतने पर उनमें काव्य-प्रतिभा का प्रकाश हुआ।

द्विवेदीजी सन् १९०३ में 'सरस्वती' नामक पत्रिका के सम्पादक नियुक्त हुए। उसी समय अनेकों नवीन कवि साहित्य-क्षेत्र में उतरे। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा द्विवेदी जी की सहायता से दिगुक्षित हो गई।

गुप्त जी की प्रारम्भिक कविताएँ जो वे द्विवेदी जी के पास सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजते थे, वे तुकबन्दी-मात्र ही होती थीं। सम्भवतः आधुनिक सम्पादक तो ऐसी तुकबन्दियों को देखना भी पसन्द न करेंगे। यह ठीक भी है। जब किसी सम्पादक के पास अनेकों भेद रचनाएँ होंगी तो वह क्यों ऐसी तुकबन्दियों को देखेगा ! किन्तु द्विवेदी जी आजकल के सम्पादकों के भाँति न थे। उनका उद्देश्य केवल कविताओं को छापना ही न था। एकमात्र उद्देश्य या प्रतिभा का पता लगाना और तुकबन्दियों को ठीक कर उन-

महत्त्व की वजह से गुप्त जी की जो कृति प्रकाशित होने लगी वे वे नाम धात्री ने उनमें आसुरिक भंगोपन करके ही पत्रिका में स्थान देने थे, कभी-कभी गुप्त जी का क्रमांक बढ़ाने के लिए वे उन्हें प्रयोग पर भी देखते रहते थे। इस प्रकार के पत्र-प्रदर्शन ने गुप्तजी की साहित्यिक प्रगति में बड़ी वृद्धि हुई।

गुप्त जी की प्रारम्भिक कृतियाँ जो मालती में प्रकाशित हुई थी वे उनकी कृतियों में सम्मिलित की जो दिनेशी जी द्वारा मालती में प्रकाशित किए जाते थे। अनुमानतः इस वर्ष तक इसी प्रकार की रचनाएँ ने मालती में छपाते रहे। इनको उनकी साहित्यिक प्रगति का महत्त्व समझने के लिए पढ़ना आवश्यक है, बसै उनका कोई साहित्यिक महत्त्व नहीं है, क्योंकि वे तब गुरुन्त नाथ हैं।

गुप्तजी सन् १९०३ में अच्छी कविता करने लगे थे। हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में इस समय वे बड़ी प्रमुखता से आए। उनका एक परांश उदाहरणार्थ देखिये, जोकि तत्कालीन पत्रिका मालती में सन् १९०६ में प्रकाशित हुआ था।

सोही विद्रुम पद्मराग सम है विम्बांठ शोभा भली।

भो-संयुक्त सुवर्ण यह यों है ठीक रत्नारली।

राजा के सुन बैन यों वह हुई रोमांचिता स्तंभिता,

लज्जा संकुचित प्रकम्पित तथा स्वेदाम्बु संशोभिता,

उपयुक्त काव्य से गुप्तजी की प्रारम्भिक शैली के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात् उन्होंने संस्कृत कृतों को त्यागकर भाषा को सरल, सुबोध एवं सरस रूप दिया।

'रंग में भंग' गुप्त जी का पहला काव्य था, जो सन् १९१० में प्रकाशित हुआ। नवीन शैली का यह काव्य उनके व्यक्तित्व की छाप से उनका ही बन गया। काव्य का प्रारम्भिक अंश देखिए—

लोक शिक्षा के लिए अवतार या जिसने लिया।

निर्विकार निरीह होकर नर-सहस्र कौतुक किया।

राम-नाम ललाम जिसका सर्व मङ्गल धाम है ।

प्रथम उस सर्वेश को भद्रा-सहित प्रणाम है ।

मंगलाचरण की ऐसी वैष्णव प्रवृत्ति का निर्वाह अब तक गुप्तजी अपने काव्य के आरम्भ में करते आ रहे हैं । उन्होंने अपने धर्म-सम्बन्धी काव्यों में भी राम की आराधना की है ।

“हाका कुंभ चित्तौड़ में बँदी के कल्पित दुर्ग की रक्षा हेतु मेवाड़ के राणा की एक विशाल सेना से टकराते हुए पृथ्वी की शरण लेते हैं,” यह एक ऐतिहासिक भाषा है । इस प्रतिद्वन्द्व कथा को ‘रंग में भंग’ नाम देकर गुप्त जी ने काव्य के रूप में चित्रित किया है । मृत्यु को कंठ लगाने के लिए, आरम-विश्वास के साथ हाका कुम्भ कहता है—

तौकने दँ क्या इसे नवली किला मैं मान के ?

पूजते हैं भक्त क्या प्रभु-मूर्ति को अङ्ग जान के ?

भान्त जन उसको भले ही अङ्ग करें अज्ञान से ।

खेलते भगवान को भीमान उसमें ध्यान से ।

है न कुछ चित्तौड़ यह बँदी इसे अब मानिए ।

मातृ-भूमि पवित्र मेरी पूजनीया जानिए ।

राष्ट्र-प्रेम की भावना का यह अंकुर इन पंक्तियों में मिलता है—
जिसने ‘भारत-भारती’ नामक काव्य के पश्चात् गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के उच्च पद पर आसीन किया ।

उपयुक्त ग्रन्थों के रचनाकाल के एक वर्ष पश्चात् सन् १९१० में ‘अवदय-वध’ नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसमें प्रथम बार गुप्तजी के साहित्यिक उत्थान एवं मौलिकता के दर्शन होते हैं । भाषा, भाव, शैली, रस, अलंकार तथा कला की दृष्टि से यह एक सफल सरल काव्य की कोटि में रखा जा सकता है । भाषा एवं भावों की सरलता एवं सरसता ने इस काव्य को जन-साधारण तक पहुँचने में योग दिया । उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए—

‘रहते हुए तुम-सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं।
इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं।
जलकर अमल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी।

‘अच्युत ! मुधिष्ठिर आदि का अब मार है तुम पर सभी।’
उपयुक्त पंक्तियों से कैसी सुन्दरता टपकती है। कैसा सरल एवं
तीव्र वेग है भावों का। शैली कितनी प्रभावोत्पादिनी है।

गुप्तजी की प्रसिद्ध पुस्तक ‘भारत भारती’ ने सन् १९१२ में राष्ट्र
को मुप्ताषल्या से छुड़ाने के लिए साहित्य के विस्तीर्ण क्षेत्र में
अपना शंस-मोह किया। इस पुस्तक ने गुप्त जी को राष्ट्र-कवि
के अमर सिंहासन पर ला बिठाया। भाषा-शैली, भाव तथा कला
आदि सभी दृष्टिकोणों से गुप्तजी की साहित्यिक प्रगति के दर्शन
इस पुस्तक में होते हैं। किसी कवि ने इस युग में इतनी श्रोत्रपूर्ण
शैली में लिखकर राष्ट्र को सन्नत कराने का प्रयास न किया। हिन्दू
समाज के दोषों को देखकर गुप्त जी ने नेत्रों के डोरे अरुण करके
लोगों को ललकारना आरम्भ किया।

उदाहरणार्थ—

“दे मासयो ! फिर पूर्वजों के तुल्य तुम सभी बनो।
भूलो न अनुपम आत्म-गौरव, धर्म के ध्यानी बनो।
कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से।
मिट जाय फिर मग्न तम तुम्हारे देश के आकाश से।
ब्रह्मिणो ! मुनी अब तो कुयरा की कालिमा को भेंट दो।
त्रिभु देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो।
बेरपी ! मुनो व्यापार साध मिट चुका है देश का।
मग्न धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का।”
‘भारत-भारती’ के परभाव ‘व्यासबन्ध’, ‘निलोत्तमा’, ‘चन्द्र-शम’,
‘महामान’, ‘ऐतानिक’, ‘शकुन्तला’, ‘पद्मावती’ आदि ग्रन्थ क्रमशः
सन् १९१२, १९१५, १९१६, १९१७, १९१८, १९२३ तथा १९२१

में प्रकाशित हुए । परन्तु 'भारत भारती' का स्वर इतना मधुर था कि उसके आगे जनता ने और किसी की ओर ध्यान ही न दिया । सब पन्थों में किसी विशेष प्रगति के दर्शन भी नहीं होते । हाँ, साहित्य-भांडार के रत्नों की वृद्धि गुप्तजी ने इनके द्वारा अक्षय्य की ।

गुप्त जी का एक छोटा-सा संक्षिप्त-काव्य पंचवटी सन् १९२५ में, साहित्य-क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ । इस लघु काव्य की सरस भाषा एवं कला ने कथा-प्रेमियों का हृदय अपनी ओर आकर्षित किया । इस काव्य में प्रकृति-वर्णन बड़ा ही सजीव है—

उसी समय पौ पटी पूर्व में, पल्टा प्रकृति-नटी का रंग;
विरन-कंठको ने श्यामाम्बर फटा, दिवा के दमके अंग ।
बुछ-बुछ अरुण, सुनरली बुछ-बुछ, प्राची की अच भूषा थी,
पंचवटी की कुटी मोलकर लड़ी स्वयं क्या ऊषा थी ।
अहा ! अम्बरस्था ऊषा भी इतनी मुचि स्मृति न थी,
अवनी की ऊषा सजीव थी, अम्बर की-सी मूर्ति न थी ।

इस प्रकार का जीला-जागता प्रकृति-वर्णन क्या पूर्ववर्ती काव्यों में उपलब्ध हो सकता है ? सच पूछा जाय तो गुप्तजी की यह रचना भी उनकी साहित्यिक प्रगति की साक्षी दे रही है । 'अनघ' तथा 'हृदय-संगीत' भी इसी वर्ष प्रकाशित हुए, जिसमें गुप्तजी की साहित्यिक प्रगति की नवीन गति दीख पड़ती है ।

सन् १९२५ के पश्चात् गुप्त जी ने अपने काव्य की नवीन सौंचें में डाला । परिशाम-स्वरूप धारा की गति में तीव्रता आई । अब वे हिन्दू धर्म के उद्भायक बन कर कविता द्वारा राष्ट्र को चेताने के लिए सन्नद्ध हुए । उन्होंने हिन्दुत्व और राष्ट्र-प्रेम को एक मान कर हिन्दुओं की सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए अपनी वाणी का समुपयोग किया । ऐतिहासिक कथाओं को उन्होंने नवीन ढंग से सुसज्जित किया । त्रिपथगा, वन-वैभव, शील, सैरन्धी आदि काव्य जो सन् १९२८ में प्रकाशित हुए—इसी परिधम का फल है ।

महाभारत में सम्मिलित कथाओं को जन-सैम, रसि-वर्दि नम
मिला । जिसने गुप्तों के चर्म की रत्नार्ण गुप्तगुप्त की रत्न-दी
गई । विद्वत् भट में उन्होंने राजसूय गाथा को निमित्त कर इतिव
के पृथ्वी का राजी ने मडा । परन्तु इन सब रत्नगो में गुप्त जी
की शिरो प्रगति की बात नहीं मोचनी चाहिए । बागदा में इन
रत्नगो में गुप्त जी की कथा के उम बँसुर में शिरो प्रग,
जी मागेन में जाकर कथा का प्रचारक बना । सन् १६९६ में एक
राज्यगदी बलिगो का मंगल 'मंगलार' नाम में प्रकाशित हुआ ।
इस रत्नगो में भी गुप्त जी की साहित्यिक प्रगति के कुछ बिन्दु प्र-
गत होन हैं ।

सन् १८३२ में गुप्त जी ने एक अनुपम कृति हिन्दी-साहित्य की
भेंट की थी । यह कृति थी साकेत, जिसने गुप्तजी को महाकव्य-
कारों की कंठि में ला बिठाया । नवीन युग की नवीन मूर्ति में इनी
हुई यह गाथा मौलिकता तथा उच्च कोटि की कल्पना लिए हुए
है । अलंकारों की अनूठी गति, अभिव्यञ्जना की मत्त चाल, भाषा का
मधुरिमा और मंदादों का आकर्षण इसमें देखने ही बन पाता है ।
कथानक पर आधुनिकता का रंग चढ़ाकर गुप्तजी ने इस काम
की सुन्दरता को दिगुणित कर दिया है । आधुनिक युग के इस
दोष को कि लकी मोली में कोई महाकव्य नहीं है, गुप्त जी ने दूर
कर दिया । राम की कथा की मौलिकता के साथ विविध करने
का प्रयास इस काव्य में हुआ है । अयोध्या में ही पूरी रामकथा
समाप्त होती है । इसी कारण इसका नाम सार्वभौम रक्ता गया है ।
पात्रों के चरित्रों में बहुत कुछ परिवर्तन करने से गुप्त जी ने युगों के
सारे कलंक धो डाले हैं । उपेक्षित उर्मिला का तो इसमें उद्धार ही
हो गया है । ऐसा भासित होता है कि मानो उसी के कल्याणार्थ यह
ग्रन्थ लिखा है । उर्मिला की प्रधानता देने की धुन में ग्रन्थ का
महत्त्व कुछ कम हो गया है । कुछ भी हो, यह कहा जा सकता है कि

समकालीन सभी परिस्थितियों का प्रभाव इस ग्रन्थ पर लक्षित होता है। यह काव्य गुप्त जी की साहित्यिक प्रगति का साक्षात् प्रमाण है।

दूसरे वर्ष एक और कृति यशोधरा प्रकाश में आई। यह भी समकालीन परिस्थितियों के प्रभाव से न बन सकी। मान्धीवाद की पट्ट मल्लक गुप्त जी के इस काव्य में दीख पड़ती है। गुप्त जी का यह काव्य चम्पू काव्य की श्रेणी में आता है। इस गुप्तक में गुप्त जी ने वियोगिनी यशोधरा की कथक कहानी श्रमिन् कर, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति तक का वृत्तान्त दिया है। यह भी कवि की साहित्यिक प्रगति का एक चिह्न है।

क्रमशः १९१४-१६ और १९४० में गुप्तजी ने हिन्दी-साहित्य को मंगल-घट हापर, सिद्धराज तथा नहुष आदि छोटी-छोटी रचनाएँ भेंट की। इसके बाद भी गुप्त जी बराबर लिखते रहे। मल्लक रूप हिन्दी-साहित्य को अजित आदि रचनाएँ प्राप्त हुईं।

प्रारम्भ से लेकर अबतक गुप्त जी ने अपनी लेखनी को एक ही मार्ग पर चलाया है। उनका एक ही साहित्यिक ध्येय रहा है और उसी का उन्होंने अब तक अनुसरण किया है। उन्होंने समकालीन प्रभावों को टुकराने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि उन सब में रस धोल कर, उन्हें अपना ही बना लिया है। यही कारण है कि वह रहस्यवाद तथा प्रगतिवाद के गुणों में अपनी इतिवृत्तात्मक शैली को जोड़ित रखकर राष्ट्र-कवि तथा महाकवि पद को प्राप्त कर सके। यही सब उनकी साहित्यिक प्रगति की महत्ता है।

हिन्दी-साहित्य में गुप्तजी का स्थान—गुप्त जी बला जीवन के लिए मानते हैं। इसी लिए आपने समाज के हित के लिए साधना एवं मर्यादा का सन्देश दिया है। आपका महाकाव्य चिरन्तन आदर्शों के साथ-साथ वर्तमान युग के आदर्शों को भी प्रदान करता है। सन् १९१० से १९२० तक सड़ी बोली हिन्दी की भाषा और

शैली का सबसे सुन्दर रूप गुप्त जी की ही संस्कृत पदावली और भाषा-वैभव एवं पदावली की संगीतात्मकता से बड़ी प्रेरणा मिली है। सन् १९३६ में गीतवाद और छायावाद का सुन्दर सम्मेलन गुप्त जी ने कर दिया। इस प्रकार गुप्त जी खड़ी बोली हिन्दी के गगन-चुम्बी प्रासाद के अनमङ्ग पत्थर के रूप में, नींव में लगे हुए कल्प-प्रासाद को दृढ़ता और स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। इस प्रासाद के निर्माण में जहाँ आपने कला पूर्ण चित्र विविध शिल्पकारों से रंजित काव्य-प्रासाद को सौर्दय-मूर्त्य बनाया है, वहाँ आपने इन कलाभवन में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक मूर्तिरों भी स्थापित की हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, यशोधरा, बुद्ध, शकुन्तला, श्रीराम, कुमाल, सिद्धराज आदि उसी प्रकार के चित्र हैं। गुप्त जी ने अपनी काव्य चित्रपट्टी पर युग विशाल भारत का बड़ा गौरव मूर्ति संज्ञक उपस्थित किया है। आपने अपने कीशल के आधार पर नवीन मज्जिम के साथ बायीं पर राष्ट्र पताका उड़ाई है। बायीं की अनुपम छाया उनके ऊपर है। यह तथा उनकी कल्पना धन्य है।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी हिन्दी-साहित्य-शास्त्र के उदय-धलीन सूर्य तथा खड़ी बोली की गौरवित करनेवाले कवि सम्राट् हैं।

यशोधरा लेखन का उद्देश्य

गुप्तजी ने साकेत महाकाव्य की रचना करने के परवर्त यशोधरा बभ्रू काव्य की रचना क्यों की? इस प्रश्न ने उन साधारण के हृदय-दहन पर एक प्रश्न की मज्ज-मेद की रेखाएँ खींच कर दी हैं। यह प्रश्न हम दृष्टि में और भी महत्वपूर्ण है कि गुप्तजी की सभी रचनाएँ भ्रष्टा, कला के लिए का अवसर है। उनकी प्रत्येक रचना का कुछ न कुछ दर्शन अवसर है।

बीकानेर

(२१)

इस प्रश्न का समाधान करने से पूर्व किसी भी रचना के उद्देश्य की कसौटी पर विचारना आवश्यक है। उद्देश्य लेकर काव्य की रचना करनेवाले कवियों की किसी भी रचना का उद्देश्य निम्न बातों से पहचाना जा सकता है :—

१—कवि की भावना ।

२—कवि के संस्कार ।

३—कवि का चिन्तन ।

४—कवि के विचारों पर सत्त्वहीन परिस्थितियों का प्रभाव ।

इन बातों पर मनन करने से पूर्व हमें गुप्तजी द्वारा काव्य के मारम्भ में लिखी गई भूमिका पर दृष्टिपात करना होगा। वे लिखते हैं—

“भाई सियारामशरण,

४ × ४ × । मेरी शक्ति पर विचार किए बिना ही ऐसे प्रश्न किया करते हो, कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो। अच्छी बात है। तो कविता लो, गीत लो, नाटक और लो गद्य, पद्य, द्रव्यान्त, व्युत्क्रान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं।”

इन पंक्तियों से ऐसा भावित होता है कि आपने यशोधर की रचना अनुज के विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाने के लिए किए गए हठ की पूर्ति के लिए की। गुप्तजी साहित्य-अगात् में कवि के ही रूप में प्रसन्न हैं, गद्यकार के रूप में नहीं। सम्भव हो सकता है कि गद्यकार के क्षेत्र में प्रवेश करने के अभिप्राय की अनिच्छा से उन्होंने यशोधर की रचना की हो, जो चम्पू मात्र बनकर रह गई।

परन्तु जब हम भूमिका से आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान की वास्तविक आत्मा के दर्शन होते हैं। गुप्तजी लिखते हैं—

भगवान् बुद्ध और उनके अमर तत्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जानी के दो-चार भाई ही उन्हें इसमें निरत करें तो बहुत

शैली का सबसे सुन्दर रूप गुप्त जी की ही संतुष्ट पदावली और भाषा-वैभव एवं पदावली की संगीतात्मकता से बड़ी प्रेरणा मिली है। सन् १९३६ में गीतवाद और छायावाद का सुन्दर समन्वय गुप्त जी ने कर दिया। इस प्रकार गुप्त जी खड़ी बोली हिन्दी के गगन-चुम्बी प्रासाद के अनगड़ पत्थर के रूप में, नीचे में लगे हुए काव्य-प्रासाद को दृढ़ता और स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। इस प्रासाद के निर्माण में अहाँ आपने कला पूर्ण चित्र विविध अङ्गकारों से रंगिन काव्य-प्रासाद को सौर्ध्व-पूर्ण बनाया है, यहाँ आपने इस कलाभवन में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक मूर्तिरों भी स्थापित की हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, यशोधरा, बुद्ध, शकुन्तला, पाँचव, कुशाल, सिद्धराज आदि उसी प्रकार के चित्र हैं। गुप्त जी ने अपनी काव्य चित्रपट्टी पर सुग विशाल भारत का बड़ा गौरव मूर्ति संग्रह उपस्थित किया है। आपने अपने कौशल के आधार पर नवीन सज्जन के साथ वाणी पर राष्ट्र बनाका उद्धार है। वाणी की अनुपम छाया उनके ऊपर है। वह तथा उनकी कल्पना धन्य है।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी हिन्दी-साहित्यकारों के उदय-कालीन सूर्य तथा खड़ी बोली को गौरवित करनेवाले कवि सम्राट् हैं।

यशोधरा लेखन का उद्देश्य

गुप्तजी ने साकेत महाकाव्य की रचना करने के परवात् यशोधरा चम्पू काव्य की रचना क्यों की? इस प्रश्न ने जन-साधारण के हृदय-पटल पर एक प्रकार की मञ्ज-मेद की रेखाएँ खींच कर दी हैं। यह प्रश्न हम दृष्टि में और भी महत्त्वपूर्ण है कि गुप्तजी की सभी रचनाएँ भक्ता, कला के लिए का अग्रवाद है। उनकी प्रत्येक रचना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य है।

इस प्रश्न का समाधान करने से पूर्व किसी भी रचना के उद्देश्य की कसौटी पर विचारना आवश्यक है। उद्देश्य लेकर काव्य की रचना करनेवाले कवियों की किसी भी रचना का उद्देश्य निम्न बातों से पहचाना जा सकता है :—

१—कवि की भावना ।

२—कवि के संस्कार ।

३—कवि का चिन्तन ।

४—कवि के विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव ।

इन बातों पर मनन करने से पूर्व हमें गुप्तजी द्वारा काव्य के मारम्भ में लिखी गई भूमिका पर दृष्टिपात करना होगा। वे लिखते हैं—

“भाई सियारामशरण,

× × × ×। मेरी शक्ति पर विचार किए बिना ही ऐसे प्रश्न किया करते हो, कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो। अच्छी बात है। तो कविता लो, गीत लो, नाटक और लो गद्य, पद्य, द्रष्टव्य, श्रुतव्य सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं।”

इन पंक्तियों से ऐसा भावित होता है कि आपने यशोधरा की रचना अनुज के विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाने के लिए किए गए हठ की पूर्ति के लिए की। गुप्तजी साहित्य-जगत् में कवि के ही रूप में प्रख्यात हैं, गद्यकार के रूप में नहीं। सम्भव हो सकता है कि गद्यकार के क्षेत्र में प्रवेश करने के अभिप्राय की अभिनिष्ठा ने उन्होंने यशोधरा की रचना की हो, जो चम्पू मात्र बनकर रह गई।

परन्तु जब हम भूमिका से आगे बढ़ते हैं, तो काव्य की पारम्परिक भावना के दर्शन होने हैं। गुप्तजी लिखते हैं—

भगवान् बड़ और उनके समस्त तत्व की चर्चा तो दूर की बात

मनमंता और, उनका भेद भी साकेत की उर्मिला देवी को है, जिन्होंने कृपा-पूर्वक कपिलवस्तु के राजोपवन की ओर मुझे खींच किया ।

इन पंक्तियों में हमें कवि की भावना तथा यशोधरा की रचना का उद्देश्य ज्ञात होता है । गुप्त जी बड़े भावुक कवि हैं । साकेत की रचना करते समय उनकी भावुकता की तृप्ति 'उर्मिला' के शीतुश्री से नहीं हुई, मानों उसी अतृप्ति की पूर्ति करना यशोधरा लेखन का उद्देश्य थी । उनकी भावना पर मानों साकेत की उर्मिला ने ऐसा प्रभाव डाला कि उनको यशोधरा लिखने के लिए विवश होना पड़ा । राजप्रासाद का उपवन ही जिसके लिए नियोग-स्थल बन गया हो तो उसके अभूषणों की क्या सीमा ! राज-प्रासाद की हर एक वस्तु, अनीत के मुक्तों की स्मृति, प्रियतन की याद, नियोगाग्नि की कितनी प्रबल कर देती होगी, इसकी कल्पना हेतु मानों गुप्त जी की कल्पना भी द्रवित होकर कविता बन गई ।

उपयुक्त चार बातें यशोधरा की रचना का उद्देश्य समझने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती हैं । सभी बातों पर मनन करने के पश्चात् हमें निम्न चार बातें यशोधरा की रचना का महा उद्देश्य जान पड़ती हैं—

१—वैष्णव-भावना ।

२—उपेक्षिता का सम्मान ।

३—स्त्री-जाति की महत्ता का प्रतिपादन ।

४—राजनीतिक गान्धीवाद और साहित्यिक रहस्यवाद का प्रभाव ।

अब हम प्रदेक का पृथक्-पृथक् विवेचन करेंगे । पहली बात को ही देखिये । यशोधरा के मुल-गृष्ठ की निम्नपंक्तियाँ—

अबला जीवन, हाव तुम्हारी यही कहानी ।

झांचल में है दूध और शीशों में पानी ॥

जब हम देखते हैं तो ऐसा भासित होता है कि वैष्णव-धर्म के करुणा-मूलक संस्कार इन शब्दों में सुस्वरित हो रहे हैं। हमें सहसा—

“वैष्णव जय तो तेरो कहिए,
जे पीर पराई आये रे।”

यह शब्द स्मरण हो जाते हैं। इसे देख कर ऐसा भासित होता है, मानों पराई पीर को जानने के लिए मोक्ष की खोज में बिना कुछ कहे-मुने प्रासाद त्यागकर चले जानेवाले सिद्धार्थ के विधोय की विरहाग्नि में जलने वाली गोपा की अन्तर्द्वया को काव्य के रूप में साकार करना ही कवि का उद्देश्य रहा हो। “मेरी वैष्णव-भावना ने तुलसी दल देकर यह नैवेद्य सुद्धदेव के सम्मुख रखता है” कवि के इन शब्दों से भी इसका स्पष्टीकरण हो रहा है।

आचार्य द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से, उपेक्षित उर्मिला को सम्मानित करने के लिए गुप्त जी ने साकेत की रचना की। इसकी रचना करते समय उन्हें यशोधरा की याद हो आई। प्रतीत होता है, यशोधरा का सम्मान करना भी उनकी कला का उद्देश्य बन गया। फलस्वरूप यशोधरा काव्य रूप में एक आदर्श रचना बन कर साहित्य-प्रेमियों के घर में आयी। भूमिका में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है—

“हाय ! यहाँ भी वही उदासीनता। आशिताम की आभा में ही उनके भक्तों की आँखें चौंभिया गईं और उन्होंने इधर देखकर भी नहीं देखा। गुप्त का गीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि-कीविदों ने गाया है, परन्तु गर्विणी गोपा की स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता देखकर मुझे सुद्धोदन के शब्दों में यही कहना पड़ता है कि ‘गोपा बिना गौतम भी ब्राह्म नहीं मुझको।’

उपसृत आचार्यों से स्पष्ट है कि उपेक्षित गोपा का सम्मान

परन्तु क्या इन दो उद्देश्यों के अनिष्टिक स्त्री जाति के महत्व का निषेध करना 'यशोधरा' कथन का उद्देश्य नहीं था ! अथवा या, और उसमें भी कहीं अधिक या जितना उभेजिना का सम्मान और भेष्याता की भावना का स्पष्टीकरण ! गुप्त जी ने यशोधरा की रचना कर इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहा कि नारी के कारण ही नर को महत्व प्राप्त होना है । यदि वह घर पर बैठकर त्याग व करे, पुरुष की शुभ कामनाएँ ईश्वर ने न मनाये, तो नर की क्या शक्ति जो अपने उद्देश्य में सफल हो । पुरुष की सफलता के लिए नारी कितना त्याग कर सकती है, यही दिखाना यशोधरा का उद्देश्य है । सिद्धार्थ बन की ओर प्रस्थान करने हैं । यशोधरा मोमती है कि वे मुझसे कहकर गए होने । उसे प्रतिज्ञा यही चिन्ता व्यथा पहुँचाती है, चिन्तु बाद में उसकी सारी चिन्ता दूर हो जाती है, क्यों कि वह उनके (गौत्रम) उद्देश्य को महत्व देती है और सब प्रकार की व्यथाएँ सहने को तत्पर हो जाती है । इसलिए उसका त्याग—

बाधा' तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी ।
 विघ्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में,
 कोई मुझे रोक नहीं सकता है—धर्म से
 फिर भी जहाँ मैं, आप इच्छा रहते हुए
 जाने नहीं पाती, यदि पाती तो कभी यहाँ
 बैठी रहती मैं ! छानं डालती घरती को ।
 सिंहनी-सी काननों में, योगिनी सी शैलों में,
 सफरी-सी जल में, बिहंगिनी-सी व्योम में,
 जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं ।

प्रश्न उठ सकता है कि इतनी शक्ति रखनेवाली यशोधरा विरहाग्नि में क्या जलती रही ! क्यों इसलिए कि उसमें शक्ति नहीं ! नहीं, शक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता । ऊपर की पंक्तियों में,

उसमें शक्ति ही शक्ति दीख पड़ती है, किन्तु फिर भी वह विरह-ज्वाला में क्यों जलती है ? क्या इसलिए कि वह अपने प्रियतम की अपने उद्देश्य में सफल देखना चाहती है । हाँ, और इसी कारण वह बका से बड़ा त्याग करती है । यह नारी के त्याग का महत्व बताती हुई कहती है—

स्वयं मुग्धजित्त करके तृण में
प्रियतम को प्राणों के पण में,
हमी भेज देती हैं रण में—
ज्ञान धर्म के नाते ।

उने बात का मुख्य अर्थ है कि गौतम उससे बिना कुछ कहे चले गये । यह पुरुष मार्ग की बाधा न बनकर यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि नारी पुरुष मार्ग की शक्ति और उत्साह का स्रोत है । इस प्रकार गुप्त जी ने स्त्री-जाति के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए यशोधरा की रचना की, ऐसा प्रतीत होता है । वह समय जब कि यशोधरा की रचना की गई थी, स्त्री-स्वातंत्र्य के आन्दोलन की आशक्ति का युग था । राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रभावित होकर स्त्री की महत्ता का प्रदर्शन करने के लिए यशोधरा रची गई, यह स्पष्ट है ।

गांधीवाद तथा रहस्यवाद की शोधी भी इस काव्य की रचना का उद्देश्य बनी । अहिंसा का आन्दोलन उस समय प्रचल वेग में प्रगति हो रहा था । महात्मा बुद्ध भारत में अहिंसा के प्रवर्तक माने जाते हैं । अतः इस अहिंसा-आन्दोलन को जीवित रखने के लिए यशोधरा लिखी गई । काव्य-शैली को देखकर पता चलता है कि रहस्यवाद से प्रभावित होकर गुप्तजी ने इस काव्य की रचना के लिए लेखनी चलाई । रहस्यवाद में आत्मा प्रियतम के विरोग में लुप्तपटती है, उसी प्रकार यशोधरा अपने प्रियतम के

है कि रहस्यवाद के प्रभाव ने गुप्त जी से यशोधरा का विषय दुँढ़ा कर 'यशोधरा' काव्य लिखाया । क्या इतिवृत्तात्मकता के कारण आधार बनी ।

तान्पर्य यह है कि यशोधरा सोदरेय लिखी गई और कवि की सफलता का प्रतीक बनी ।

यशोधरा काव्य पर एक दृष्टि

आचार्यों ने काव्य के तीन भेद माने हैं—

१—प्रबन्ध-काव्य ।

२—मुक्तक काव्य ।

३—चम्पू काव्य ।

१. प्रबन्ध-काव्य—यह काव्य होता है, जिसमें किसी कथा को लेकर कविता की धारा प्रवाहित की जाती है तथा उसका आदि, मध्य और अन्तान धारा बाहिकता से निभाया जाता है ।

२. मुक्तक-काव्य—यह वह काव्य होता है, जो खुट्ट विरगों पर लिखा जाता है तथा जिसका पूर्वोत्तर कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

३. चम्पू-काव्य—यह काव्य का तीसरा भेद होता है, जो कि विषय के अनुसार नहीं, बल्कि कलेवर के अनुसार होता है । यह चम्पू-काव्य कहलाता है, जो इन्द्र काव्य और धन्य काव्य की भेद सरसि में आता है ।

प्रबन्ध-काव्य के आचार्यों ने तीन भेद किए हैं—

१—महा काव्य ।

२—महा-काव्य ।

३—एवार्थ काव्य ।

१. महाकाव्य—यह काव्य है, जिसमें किसी बड़ी कथा किसी रत्नप्रक-वर्षिद या पुराण विविध व्यक्तियों की जीवन-गाथा की

लेकर चलती है तथा अपना विशद स्वरूप प्रस्तुत करती हुई जीवन के प्रत्येक पहलू का स्पर्श कर सम्पर्क में आनेवाली समस्त वस्तुओं या व्यक्तियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है, और इसी कारण वह लघुओं में विभाजित भी होती है। उदाहरण के लिए राम-चरित मानस ।

२. लघु काव्य—यह काव्य होता है, जिसमें किसी ऐतिहासिक व पौराणिक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का एक लघु-दृश्य, महाकाव्य की शैली पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अय्यय-वध ।

३. एकार्थ काव्य—ऐसे प्रबन्ध काव्य होते हैं जो महाकाव्य की कोटि तक नहीं पहुँच पाते, किन्तु अपने विशाल वर्णनों के कारण लघु-काव्य से ऊँचे उठ जाते हैं, वे एकार्थ काव्य होते हैं। जैसे त्रिप-प्रवास ।

मुक्तक काव्य के भी तीन भेद हैं—

१. नीति-मुक्तक ।

२. स्फुट-मुक्तक ।

३. गीति मुक्तक । या गीत काव्य ।

१. नीति मुक्तक—वे काव्य कहलाते हैं, जिसके एक छन्द में एक ही नीति की बातें आती हैं। प्राचीन कवि रहीम, विहारी आदि के दोहे इसी के अन्तर्गत आते हैं।

२. स्फुट मुक्तक—यह ऐसे काव्य होते हैं, जिनमें दो चार छन्दों में किसी भावना या पदार्थ का वर्णन किया जाता है। विद्यापति आदि का काव्य इस कोटि में रखा जा सकता है।

३. गीत-काव्य—इस काव्य में हृदय की द्रविक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है।

यशोधरा पर मनन करने से पूर्व काव्य के यह सभी भेद हमारे सामने आते हैं। कुछ विद्वानों ने यशोधरा-काव्य को महाकाव्य की कोटि में रखा है। यह एक निर्णय काव्य है कि —

है या नहीं। ऊपर जो महाकाव्य की मंथिल कसौटी दी गई है, उसके आधार पर हमें महाकाव्य कहना पूर्वक का होता है। उस अन्य महाकाव्य की कसौटी पर गारा नहीं बैठता। हाँ, एक-दो पंक्तियाँ उसमें ऐसी आकर हैं, जो महाकाव्य के लक्षण उसमें प्रकट करती हैं। परन्तु का एक-दो पंक्तियों में उसे महाकाव्य कहना उचित होगा ! नहीं ! बरदास नहीं। न तो उसकी कथा ही महाकाव्य की शैली पर है और न अन्य कोई ही महाकाव्य का लक्षण उसमें विद्यमान है। मुक्त जी का साधन भी यदि ठीक कहा जाये तो महाकाव्य की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता तो फिर यशोधरा की बात ही क्या ?

एकार्थ काव्य भी यशोधरा नहीं। क्योंकि एकार्थ काव्य तभी हो सकता है, जब कि उसमें महाकाव्य के कुछ लक्षण पाए जाएँ।

यशोधरा काव्य की कसौटी पर रत्न कर जब हम यशोधरा को परख करते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि उसमें कथा का विशेष प्रभाव नहीं है। भगवान् बुद्ध का वन-गमन, योग साधना आदि का कोई प्रसंग उसमें नहीं है। उनके सम्पर्क में आनेवाली प्रकृति भी चित्रित नहीं की गई है। कथा का कोई खरब छत्र उसमें चित्रित नहीं किया गया है। यदि उसमें आरम्भ से अन्त तक कुछ मिलता है तो यशोधरा के भावों का विस्तृत अंकन बीच में आता हुआ नाटक भी उसे खरब काव्य के निकट नहीं पहुँचाता। मुझे तो उसे खरब काव्य कहते हुए संकोच होता है।

नीति की उसमें मुक्त छन्दों में चर्चा नहीं, कथा-प्रवाद भी छिपा-छिपा चलता है। अतः नीति-मुक्तक काव्य भी नहीं कहा जा सकता है, विभिन्न विषयों पर उसमें एक-दो काव्य भी नहीं लिखा गया है। जिससे यह स्पष्ट मुक्तक भी नहीं कहा जा सकता।

शैली की प्रधानता को देखकर और वर्णित विषय पर ध्यान देकर हम उसे गीत काव्य भी नहीं कह सकते हैं। यशोधरा के

हृदयोद्गारों का गीतों में अंकन हो यद्यपि अपनी प्रधानता रसमें है तथापि कथा-सूत्र और नाटकांश उसे गीत काव्य से बिल्कुल दूर हटा लेता है।

यशोधरा का काव्य-भेद गुप्तजी की भूमिका में स्पष्ट हो जाता है—

“लो कविता, लो गीत, लो नाटक और लो गद्य-पद्य, तुलान्त-अतुलान्त सभी कुछ परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं।”

यहाँ ‘कुछ भी नहीं’ अंश ध्यान देने योग्य है। जो काव्य, वाक्य होते हुए प्रबन्ध काव्य नहीं, गीत युक्त होते हुए गीत-मुक्तक नहीं, संवाद युक्त होते हुए, नाटक गद्य होते हुए गद्य काव्य नहीं—जो हरय भव्य काव्य नहीं, वह अन्त में है क्या ! वह है वास्तव में चम्पू काव्य। सारांश यह है कि यशोधरा एक चम्पू-काव्य है। उसमें महाकाव्य, गीत काव्य, तथा खण्ड-काव्य की आत्मा डालना, मुश्किल नहीं तो क्या है !

नारी

नारी—नारी संसार की सबसे महत्वपूर्ण परन्तु अपेक्षित अंग है। नारी में मानव-कल्याण, सहानुभूति, भावोद्भाषिणी शक्ति तथा मानवीय शक्तियों के विकास-उद्गम एवं प्रथम-स्थान व्यापक रूप से सन्निहित रहता है। उसमें उमा-रमा और सरस्वती का निवास रहता है। वह विश्वात्मा की कोमल तथा मधुर कल्पना है। उसका मस्तिष्क है। नारी नन्तु-जाल केतु है, जो मानव-वेद पर केन्द्रित शासन के समान अधिकार किए हुए है। इस लिए तो वह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव मस्तिष्क है, हृदय नहीं।

उसका मर्म-स्थल वहाँ व्याप्त है, जहाँ वह पतित, अवलता एवं मुखापेक्षी है, जहाँ वह विश्व के मानव के लिए उसकी विडम्बना और अद्वंद्व के लिए निरन्तर गजब है। नारी का —

उसका मातृत्व है। रोम-रोम में व्याप्त मधुर एवं अस्पृष्ट उसका गौरव है। मातृत्व की भावना और वेदना इन दो तारों द्वारा उसका जीवन प्रवाहित होता है। पुरुष-विहीन नारी अबला और एकल है। वह पुरुष की पूर्ति है। उसके अभाव में मानव-जीवन नैराश खेने में असमर्थ है। उसके सहयोग में वह विश्व-विजय प्राप्त करता है। नारी-विहीन मानव अलसप्रवृत्ति प्रवाह है। रसहीन मधुरता है। नारी मानव के लिए इस अथाह असीमित भवामुनिधि में जहाँ उसे पल-पल कठोरता, अन्याय, पराजय, हीनता, कुमनसि, कटुता, विरसता तथा उदासीनता से सामना करना पड़ता है—बहाज है। नारी प्रकाश स्नग्ध का स्थान ग्रहण करती है। भ्रम, अन्धकार से उसकी रक्षा कर उसकी साधनाओं के लक्ष्य की ओर, उसके ध्यान को केन्द्रित कर उसके प्रथम प्रदर्शन में सहायक बनती है। अतः मातृ-जाति को मनसा वाचा कर्मणा दयामूर्ति मानना भेषकर है और हीन समझना उसका अपमान है। परोपरा में नारी-जाति की इस महत्ता को स्वयं बुद्ध ने स्पष्ट किया है। वह नारी-जाति का स्पष्ट व्यापक आभार स्वीकार कर कहते हैं—

दोन नं०। गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी ।
भूत-दया-मूर्ति वह मन ने शरीर से ।
छीन हुआ पन में, चुपा सं में विरोध जब,
मुझको बचाया मातृ-जाति ने ही खीर में ॥
आया जब मार मुझे मारने को बार-बार,
अपरा धनीकिनी सजाये हमें हीर में ।

परोपरा नारी-जाति की दो महान् सर्वोत्कृष्ट प्रवृत्तियों का इत्य-
रिपत्, दो अत्यन्त सूक्ष्म परन्तु अमूल्य अनाशान् तारों का मन-
बर्नेकाने समझने का अभिप्रेक्षण करती हुई दृष्टिगत होती है। वे
दो मोड़ हैं,—‘जीवन में है दूध और चीन्हे में पानी’ अर्थात्
मातृत्व की भावना और वेदना है। इन्हीं दो मूलों के ऊपर परोपरा

का जीवन प्रवाहित होता रहता है। गोपा (यशोधरा) ही क्या समस्त नारी-जाति का जीवन इन्हीं दो तारों में गतिमान है। इन्होंने दो महान् भावनाओं के कारण नारी नारी है। गुप्तजी इस तथ्य से भली भाँति अवगत हैं। यही कारण है कि उन्होंने दो ही चरित्रों में आदर्श स्थापित कर दिया है। यथा—

अमला—जीवन हाथ ! तुम्हारी यही कहानी—

आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।

समस्त काव्य इसी का विकास विकीर्ण एवं आपेय है। गुप्तजी आहृदय काव्य के कुछ कोमल नारी चित्रों की निर्मम उपेक्षा से विचलित हो उठा और उपेक्षिता उर्मिला तथा कैकेयी के चरित्रों को शक्ति करने के परचाहूँ हीना, दीना, विघ्ना एवं मलीना गाथा की क्या कदना परम धर्म समझ ।

यशोधरा की कथा

यशोधरा की कथा भारत की पुरानी कहानी है। भगवान् बुद्ध की जीवनी ही यशोधरा की कथा है। कवि ने इस गाथा को महाकाव्य के रूप में शक्ति करने का प्रयास नहीं किया है। शैली की दृष्टि से उसका रूप गद्य-पद्य एवं काव्य चम्पू का है। कवि ने कथा की अभिव्यक्ति गीतों के रूप में की है। सूर-सागर के समान इस ग्रन्थ की शैली भी गीतात्मक प्रबन्ध-काव्य में है। बुद्ध जी के महाभिनिष्क्रमण की थोड़ी सी कथा में चाहे प्रबन्धात्मकता भले ही रही हो, परन्तु आगे चलकर उसकी साधना और गोपा के विरोग को केवल गीतों द्वारा ही भलीभाँति अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसमें गीतात्मकता की ओर विशेष आग्रह दिखाई सकता है। चार सयें तक गीतों की रचना करके कवि यशोधरा और सूर ने एक ही ध्येय को प्राप्त किया है।

उमका मानव है। रोम-रोम में व्याप्त मधुर एवं अस्पष्ट उमका गौरव है। मानव की भावना और वेदना इन दो तारों द्वारा उमका जीवन प्रवाहित होता है। पुरुष-विहीन नारी अवनता और एकजी ६। वह पुरुष की पूर्ति है। उसके अभाव में मानव-जीवन नैराशे में अममर्थ है। उसके सहयोग में वह विश्व-विजय प्राप्त करता है। नारी-विहीन मानव जनरहित प्रवाह है। रसहीन मधुरता है। नारी मानव के लिए इस अथाह असीमित भवाम्बुनिधि में जहाँ उसे पल-पल कठोरता, अन्याय, पराजय, हीनता, कुप्रति, कटुता, विरसता तथा उदासीनता में सामना करना पड़ता है—जहाज है। नारी प्रकाश स्तम्भ का स्थान ग्रहण करती है। भ्रम, अन्धकार में उसकी रक्षा कर उसकी साधनाओं के लक्ष्य की ओर, उसके ध्यान को केन्द्रित कर उसके प्रथम प्रदर्शन में सहायक बनती है। अतः मातृ जाति को मनसा वाचा कर्मणा दयामूर्ति मानना अत्यन्त ही और हीन समझना उसका अपमान है। यशोधरा में नारीजाति की इस महत्ता को स्वयं बुद्ध ने स्पष्ट किया है। वह नारीजाति का स्पष्ट व्यापक आभार स्वीकार कर कहते हैं—

दीन न हो गोपे मुनो, हीन नहीं नारी कभी ।
भूत-दया-मूर्ति वह मन से शरीर 'से ।
दीय हुआ घन में, दूधा से मैं विशेष जब,
मुझको बचाया मातृ-जाति ने ही सीर से ॥
आया जब मार मुझे मारने को बार-बार,
अपसरा अनीकिनी सजाये हमें हीर से ।

यशोधरा नारी-जाति की दो महान् सर्वोत्कृष्ट प्रवृत्तियों का हृदय-स्थित, दो अत्यन्त सूक्ष्म परन्तु अमूल्य अनाशयान् तारों का सन्त बहनेवाले रस-स्रोतों का प्रतिनिधित्व करती हुई दृष्टिगत होती है। वे दो स्रोत हैं,—‘सौच्य में है दूध और आँसुओं में पानी’ अर्थात् मातृत्व की भावना और वेदना है। इन्हीं दो सूत्रों के ऊपर यशोधरा

का जीवन प्रवाहित होता रहता है। गोपा (यशोधरा) ही का समस्त नारी-जाति का जीवन इन्हीं दो तारों में गतिमान है। इन्हीं दो महान् भावनाओं के कारण नारी नारी है। गुप्तजी हम तत्त्व से भली भाँति अवगत हैं। यही कारण है कि उन्होंने दो ही रीतियों में आदर्श स्थापित कर दिया है। यथा—

अवला—जीवन हाथ । तुम्हारी यही कहानी—

श्रीचल में है दुःख और श्रौतों में शान्ति ।

समस्त काव्य इसी का विकास त्रिकीर्ण एवं त्रिधापेय है। गुप्तजी काव्य काव्य के कुछ कोमल नारी चित्रों की निर्मम उपेक्षा से विचलित हो उठा और उपेक्षित उर्मिला तथा कैकेयी के चरित्रों की शंक्ति करने के परचात् हीना, दीना, विषा एवं मलीना गाथा की कथा कहना परम धर्म समझा ।

यशोधरा की कथा

यशोधरा की कथा भारत की पुरानी कहानी है। भगवान् बुद्ध की जीवनी ही यशोधरा की कथा है। कवि ने इस गाथा को महाकाव्य के रूप में श्रंक्षित करने का प्रयास नहीं किया है। शैली की दृष्टि से उसका रूप गद्य-पद्य एवं काव्य चम्पू का है। कवि ने कथा की अभिव्यक्ति गीतों के रूप में की है। सूर-नागर के समान इस ग्रन्थ की शैली भी गीतात्मक प्रबन्ध-काव्य में है। बुद्ध जी के महाभिनिष्क्रमण की योही सी कथा में चाहे प्रकथात्मकता भले ही रही हो, परन्तु आगे चलकर उसकी साधना और गोपा के विरोग को केवल गीतों द्वारा ही भलीभाँति अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसमें गीतात्मकता की और विशेष आशा दिखाने पड़ता है। चार सौ से अधिक गीतों की रचना करते कवि यशोधरा और यशोधरा के जीवन की कहानी को

के स्थान पर मनु को अपना लिंग है। इसका कारण यह है कि मनुष्य पत्र में मिलेगा: गीतों में उतारे नदी जा मछनें। यह कहना पड़ता है कि यशोधरा एक प्रयोगात्मक वाक्य है। कवि जब महाभारत के एक बड़े शिखर को गीतों के द्वारा उठने के तत्पर दीप्त पड़ना है।

स्थान गेय — कवि ने क्या वस्तु के संगठन में गीतात्मक प्रकल्प देली अपनाते हैं। क्या की आधार वस्तु बुद्धजी की जीवन-गाथा है। यशोधरा इतिहास विदित अभिनाम की अर्द्धांशिनी है। यशोधरा की क्या महाभिनिष्कमण में आरम्भ होनी है। इस मर्म-स्थल को मनोहर बुद्धदेव के आन्तरिक संघर्षों को मनो-वैज्ञानिक रीति में व्यक्त करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। इसके पर्याप्त विरहिणी यशोधरा में आलाप-मंलाप एवं मानसिक स्थिति का दिग्दर्शन कवि ने कराया है। मारी क्या कपिलवस्तु के राज-प्रासाद में ही संपादित होनी है। सिद्धार्थ, महाभिनिष्कमण, यशोधरा, नन्द, महामाजवती, शुद्धोदन, पुरज्ज, धन्वक, राहुल जननी, मन्वान और बुद्धदेव आदि उनीस अध्याय तक एक ही क्या रहती है। समस्त क्या वस्तु एक ही केंद्रस्थल पर चकर काटती है। बुद्ध जी के जीवन में सम्बद्ध क्या, सूचना के रूप में हमें राज-मवन में ही बड़ा दी जाती है। इस प्रकार सम्पूर्ण क्या की रंग-भूमि-कपिलवस्तु का ही राज-महल रहता है। अतः स्थान ऐक्य का यशोधरा की क्यावस्तु में बड़ा सफल प्रयोग है।

घटना ऐक्य — यशोधरा में स्थान-ऐक्य से अधिक महत्त्व घटना-ऐक्य से रहता है। क्या को आत-प्रतिघात द्वारा एक ही सुख कार्य के सम्पादन में सहायक होना चाहिं। यशोधरा का रंग-स्थल कपिलवस्तु है; और उसका निरह ही सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। अतः उनका बाँध यशोधरा के हृदयोद्गाहों का विस्तृत अंकन है। इस दृष्टि से वह एकलकी है। समस्त क्या यशोधरा के त्याग,

तपस्या एवं कसक की तपस्या मात्र है। क्या की एकता के लिए हमें देखना चाहिए कि कव्यगत पात्र और घटनाएँ यशोधरा के चरित्र में कहीं तक सहायक हुई हैं।

कथारम्भ में विद्वान् चिन्ता-मग्न दीख सकते हैं। वे विचार कर रहे हैं—

घूम रहा है कैसा चक्र !

वह नवनीत कहीं जाता है, रह जाता है तक ।

मिसो पड़े हो इसमें जब तक,

कथा अन्तर आया है अब तक,

सुदृढ़ अन्तर्योगता कब तक—

हम इसनी गति तक ।

घूम रहा है कैसा चक्र ।

इसके पश्चात् कवि प्रश्न करता है—

कैसे परिणाम हम पावें ?

मित्र देवों की रीतें-गाथें ?

साक्ष्य में कुछ इसी प्रकार की आन्तरिक जिज्ञासा सुदजी के मन में आती है। इसी जिज्ञासा के कारण मनुष्य संसार से विरक्त होकर महाभिनिष्कमण की भूमि में तैर कर रहे हैं। २, ३, ४, ५ गीतों में कवि ने विद्वान् की वेदना वही सुन्दरता से व्यक्त की है। चौथे गीत में वह अज्ञो चरम सोमा को प्राप्त हुई है।

महाभिनिष्कमण के उपरान्त यशोधरा, महामञ्जवती, नन्द, पुरजन और छन्दक की मनोकथा का निबन्ध कर भावी कवयित्री को देख सकने का साहस कवि ने प्रदान कर दिया है। युवावस्था में विद्वान् उसे छोड़ गये। वही सबसे बड़ा कष्ट उसे है। भारतीय हिन्दू नारी अपने पति को कष्ट में नहीं देख सकती। यदि उसका पति कष्टग्रस्त हो तो वह चाहती है कि पति की

करे । क्या इतिहास है कि पुराणों की भाँति मान्यारी ने अपने
पति के अन्धेपन में लालीशार बनने के लिए ही अपने नेत्रों
परी काँट ली थी । पुराणों ने भी इस निदान की रीतिशायि का
सन्देह में वह गूँझ फाँट कर कि विद्वार्थ न करने वाला कष्टा जाने है
अपने गिर के कान भी कष्टा जाने प । गंगा गोदा की क्या विषय
प्रधान है । यह करने-भाँचौर प्रेम प्राप्त है ।

पूर्वोक्त विचारमय होने पर जीवन भार स्वरूप है । इसीनिष्ठ
कवि ने यह तब यशोधरा को राहुन-जन्मी के मर में पश्यन कर
माता के कालाहल रस में पलायन करने का भी प्रवर्तन किया है ।
जीवन के इस क्षेपण में पुत्र राहुन का प्रेम ही उसका एकमात्र
बल है । वह बल उठती है, ऐसे समय में भी—

‘मेरी मलिन मुद्रा में भी राहुन-मा लाल’

अन्त में यशोधरा भिन्न बुद्ध ने भित्तुर का देती या लेती;
फिर भी वह अपना मर्त्य राहुन को देकर कहती है—

तुम भिन्न बनकर जाये मे, गोपा का देती स्वामी ।

या अनुसूय एक राहुन ही, रहे सदा वह अनुगामी

मेरे दुःख में भरा गिर मुद्र, क्यों न भरे फिर मैं हामी

हुद शरणा, धर्म शरणा, संप्रदाय शरणा, गच्छामिऽ

इस प्रकार नारी की आत्म समर्पण की भावना को व्यक्त कर
कवि ने भारतीय संस्कृति का एक गौरव चित्र यशोधरा में रूपा दिया
है, जिसकी समता कोई अन्य ग्रंथ नहीं कर सकता ।

ऐतिहासिक आधार

यशोधरा काव्य में भगवान् बुद्ध के गृहत्याग तथा ज्ञान प्राप्ति पर
उपदेश देने और उनके कपिलवस्तु तक लौटने की कथा है ।
पिछले अध्याय में हम उसकी कथावस्तु पर एक विहंगम दृष्टि डाल

चुके हैं। अब इस अध्याय में हम उसकी ऐतिहासिकता पर विचार करेंगे। स्वयं गुप्त जो ने 'कथा सूर' में इस कथा का सारांश दिया है। उसके कितने अंश को कवि ने अपनाया है और कितने को छोड़ने में अपने उद्देश्य की पूर्ति समझी है, यह उसे पढ़ने के बाद सात हो जायेगा। यशोधरा और गौतम की कथा 'कथा सूर' के अनुसार इस प्रकार है—

कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन के पुत्र रूप में भगवान् बुद्ध का अवतार हुआ था। उनकी जननी माया देवी उन्हें जन्म देकर ही मानों कृत-कृत्य हो गयीं। शुद्धोदन की दूसरी रानी नन्द जननी महामायावती ने उनका लालन-पालन किया।

बाल्यकाल से ही उनमें वीर राग के लक्षण प्रकट होने लगे थे। शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी और वृद्धि हुई। शुद्धोदन को चिन्ता और उन्हें संसारी बनाने के लिए उन्होंने उनका विवाह कर देना ही ठीक समझा। सोच और परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा ही जिसे गोपा कहते हैं, उनकी बधू बनने योग्य सिद्ध हुई। यशोधरा के पिता महाराज दरङ्गाशि ने सम्बन्ध स्वीकार करने के पहले घर की विद्या-सुद्धि के साथ उसके बन्धु-भीर्य की परीक्षा लेनी चाही। तिसार्थ ने शास्त्र-विद्या के साथ ही साथ शास्त्र-शिक्षा भी ग्रहण की थी। परन्तु शास्त्र की ओर ही पुत्र का मनोयोग समझ कर पिता को कुछ चिन्ता हुई। तथापि कुमार सब परीक्षाओं में अनायास ही उत्तीर्ण हो गए। "टूट्टु ही धनु भये विवाह" के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया।

पिता ने उनके लिए ऐसा प्रासाद बनवाया था, जिसमें सभी ऋषियों के योग मुर के साधन एवम् थे। किसी राग-रंग और आनन्द-प्रमोद की कमी न थी। परन्तु भगवान् तो इसके लिए असतीर्ण हुए नहीं थे। पिता का प्रकथन था, जो कुछ स्वस्थ, शोभन और सजीव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े। परन्तु एक दिन

एक रोगी को, दूसरे दिन एक वृद्ध को और तीसरे दिन एक मृत को देखकर संतार को इस गति पर गौतम को बड़ी ग्लानि एवं क्रूर आई और उन्होंने इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन अफ पर छोड़ दिया । उनके इत प्रमाण का “महाभिनिष्कन्ध” कहते हैं

तब तक उनका एक पुत्र भी हो चुका था । उसका नाम “राहुल” । अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूर्ण न हुआ था कि कपिलवस्तु में उनके यह-भाग का शोक छा गया ।

रात को अपने रोमक छन्दक के साथ ‘कन्दक’ नामक शरप प चढ़कर वे चल दिये ।

जिस प्रकार दण्ड, वृद्ध और मृतक को देकर वे चिन्तित हुए थे, उसी प्रकार एक दिन एक तेजस्वी संन्यासी को देखकर उनके सन्तोष भी हुआ था । अपने राग की सीमा पर पहुँचकर उन्होंने राजकीन वेशभूषा छोड़कर संन्यास धारण कर लिया और रोने हुए छन्दक को कपिलवस्तु लौटा दिया । सबके लिए उनका यही सन्देश था कि मैं निद्रि-लाभ करके लौटंगा ।

सिद्धार्थ वैशाखी और राजशुद्ध में निशानों का सत्संग करते हुए गयाजी पहुँचे । राजशुद्ध के राजा बिम्बिसार ने उन्हें अपने राग्य का अधिकार तब देकर रोकना चाहा, परन्तु वे स्वयं अपना राग्य छोड़कर आये थे । हाँ, निद्रि-लाभ करके बिम्बिसार को दर्यन देना उन्होंने स्वीकार कर लिया ।

राजशुद्ध से पाँच ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ ही लिये थे, जो पंचमद्रवणीय के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

निरंजना नदी के तीर पर गौतम ने तपस्या प्रारम्भ की । यहाँ तक कठोर साधन करने रहे, परन्तु निद्रि का समय अभी नहीं आया था ।

उनका निगलित बसन-शरीर आउप, चर्म, शीन और दूध के कारण ऐसा चमक और जड़ हो गया कि चक्षु-द्विष्टा तो दूर,

उनमें हिलने-डुलने की भी शक्ति न रह गई । विचार करने पर उन्हें यह मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा और उन्होंने भिताहार स्वीकार करके योग-साधन करना उचित समझा । किन्तु उनके साथी पाँचों भिक्षुओं ने उन्हें तमोघ्न समझकर उनका साथ छोड़ दिया ।

गौतम ने उनको निन्दा पर दृष्टपात भी नहीं किया । वे निन्दा-स्तुति से ऊपर उठ चुके थे, परन्तु निर्बलता के कारण वे भिक्षा करने के लिए भी न जा सकते थे । इधर उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे । उसी उर्ध्व आसक्तता भी नहीं थी । परन्तु लोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक की मर्शदा का विचार वे कैसे छोड़ते !

किसी प्रकार खिसक कर पास के श्मशान से एक वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया और उसे धारण कर लिया ।

गाँव की कुछ लड़कियाँ उन्हें कुछ आहार दे जाती थी । उसी से उनमें चलने-फिरने की शक्ति आ गई । सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें वहीं सुल्वादु लीर भेंट की थी । कहते हैं उसे खाकर मगवान् बहुत तृप्त हुए थे ।

एक दिन निर्जना नदी को पार कर उन्होंने एकान्त में एक अरव्य वृक्ष देखा । वह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ा । अन्त में वही वृक्ष 'बोधि वृक्ष' कहलाया । और वहीं समाधि में निर्वाण का तत्त्व उनको दृष्टिगोचर हुआ ।

इसके पहले -सर्वमार (कामदेव) ने उन्हें उस मार्ग से रित्त करना चाहा । क्योंकि यह विषयों का विरोधी मार्ग था । सुन्दरी अप्सरायें उनके सामने प्रकट हुईं; परन्तु वे ऐसे ऋषि-मुनि न थे, जो डिय जाते ।

मार ने लुभाने की ही चेष्टा नहीं की, उन्हें डराया-धमकाया भी । धिक्कारी ही विभीषिकायें उनके सामने आयीं; परन्तु वे अटक रहे ।

राय जीवन-मुक्त होकर भगवान् ने जीव-माय के लिए दुर्हि का मार्ग मोल दिया ।

कर्मशास्त्र के आडम्बर को छोड़कर सदान्वित को उन्होंने प्रधानता दी और यज्ञ के नाम से होनेवाली जीव-हिंसा का पोर निरोध दिया ।

जो पवित्र भिक्षु उनसे माय छोड़कर चले गये थे, उन्हें को सबसे पहले भगवान् का उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । संसार-भर में जिसकी धूम मच गई, चाखी के समीप मारनाथ में ही उस धर्म चक्र का प्रगर्जन हुआ । वे भिक्षुक उन दिनों वहाँ थे ।

राष्ट्रिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु में भी यह समाचार फैलने पड़ने लगा । शुद्धोदन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए दूत भेजे । परन्तु जो-जो उन्हें लेने गए थे, वे सब उनके दर्शन और उपदेश से स्वयं संसार-नगमी होकर उनके संघ में दीक्षित हो गए । अंत में शुद्धोदन ने अपने मंत्रि-पुत्र को, जो विद्वान् का वास्य सलाह था, उन्हें लेने के लिए भेजा । वह भी भगवान् के संघ में प्रविष्ट हो गया । परन्तु शुद्धोदन से प्रतिज्ञा कर आया था, इसलिए भगवान् को उनका स्मरण दिलाना न भूला ।

भगवान् कपिलवस्तु पधारे । रात को वे नगर के बाहर उद्यान में रहे । सबेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले । इस समाचार से वहाँ हलचल मच गई । यशोधरा को बड़ा परिताप हुआ । शुद्धोदन ने सौदूर्वक उनसे कहा—“क्या यही हमारे कुल की परिपाटी है ?” भगवान् ने कहा—“नहीं, यह बुद्ध कुल की परिपाटी है ।” भगवान् राज-प्रसाद में पधारे । सबने उनका उचित स्वागत-समादर किया । परन्तु यशोधरा उस समारोह में सम्मिलित न हुई । उससे कहा गया तो उसने यही कहा—“भगवान् की मुक्ति पर कृपा होगी; तो वे स्वयं ही मेरे समीप पधारेंगे ।” अंत में भगवान् ही उसके निकट गए और उस समय भी महीवसी महिला ने उन्हें राहुल का दान देकर अपने महात्याग का परिचय दिया ।

कविवर गुप्त जी ने यशोधरा काव्य में ऐतिहासिक कथा के रमणीय अंशों को अपना कर अपने काव्य का स्रोत प्रवाहित किया है। उसमें सब कुछ ऐतिहासिक है। ऐतिहासिकता का विरोध करने वाला कोई भी कर्मांश उसमें नहीं आने पाया है। गीति मुक्तक होने के कारण अर्न्तद्वन्द्व का चित्रण काव्य को बल प्रदान करता है, इसमें भ्रम नहीं।

यशोधरा में सम-सामयिकता

गुप्तजी की समस्त रचनाएँ कुछ न कुछ अपने मुख्य उद्देश्य लेकर चलती हैं और उन पर तत्कालीन परिस्थितियों की छाप भी होती है, यह बात मैं पिछले पृष्ठों में देता आया हूँ। अपने समय का पूर्ण संयोग प्रतिनिधित्व करना गुप्त जी की सारी रचनाओं का उद्देश्य रहा है। गुप्तजी ने अपनी रचनाएँ उस समय लिखनी आरम्भ की थीं, जब राष्ट्र में जागृति उत्पन्न हो रही थी। समय की माँग और उसके प्रभावों से गुप्त जी कभी पीछे नहीं रहे हैं। 'भूट का परिणाम कैसा होता है' यह दिखाने के लिए यदि उन्होंने जगद्वय-मथ लिप्या तो वर्यों के दोनों का उन्मूलन कर, राष्ट्र के अतीत का स्मरण करा कर राष्ट्र में समयानुसार नव जागृति उत्पन्न करने की आकांक्षा ने उन्होंने "भारत-भारती" की रचना की। उनकी प्रत्येक रचना में समसामयिकता का पुट प्राप्त होता है। साकेत जैसे महाकाव्य को उन्होंने मौलिकता का पुट देकर आदर्श काव्य बना दी दिया। इसके बाद की रचनाओं पर भी सामयिकता का प्रभाव लक्षित होता है।

यशोधरा भी सामयिकता से प्रभावित हुए बिना न रह सकती। उसमें अनेक स्थलों पर सामयिकता प्राप्त होती है। यह कहना उचित होगा कि यशोधरा की सृष्टि ही तत्कालीन प्रभावों के कारण हुई। सन् १९१६ में महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह को जन्म दिया।

इसी आन्दोलन के प्रभाव ने गुप्त जी से अनघ लिखाया और बाद में उसी के कव्य-नखर यशोधरा लिखी गई ।

सत्याग्रह-आन्दोलन में प्रत्येक नर-नारी को त्याग और संघर्ष में पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए । समस्त सृष्टि के उद्धार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए सदा उत्तरोत्तर रहना चाहिए ।

गुप्त जी ने जिस समय यशोधरा की रचना की, उस समय नारी जागरण का आन्दोलन अपनी तीव्र गति से चल रहा था । गुप्त जी की यशोधरा में उस आन्दोलन की पर्याप्त छाप है । यशोधरा साधारण हृदय नहीं । वह चाहती है कि नारी-जाति किसी भी अवस्था में पुरुष से कम न रहे । नारी महान् त्याग कर सकती है, उसमें पुरुष से कहीं अधिक सहन-शक्ति कर देना चाहती है । गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र को लेकर नारी के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत की स्वाधीनता में उष्ण सहयोग पुरुष के लिए महत्वपूर्ण बताया । उनकी यशोधरा कहती है—

सिद्धि-हेतु स्वामी गए, वह गौरव की बात ।

पर चोरी—चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ।

×

×

×

सखि वे मुझसे कहकर जाते ,

कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ-पापा ही पाते ।

यशोधरा इस बात के लिए बड़ी दुःखी होती है कि पुरुष नारी को इतनी अयोग्यता का प्रतीक समझता है । नारी का हृदय कितना विशाल होता है, पुरुष इस बात से अपरिचित है । सबसे बड़ी त्याग-शक्ति उसके हृदय में रहती है । वह कहती है—

स्वयं मुत्तमित्र करके चुप में,

प्रियतम को, प्राणों के पथ में,

हमों भेंट देती हैं रण में,

स्वयं — धर्म के नाते ।

इसमें गुप्त जी ने नारी का सहयोग लेने के लिए सन्देश दिया है।

आरम्भ में सिद्धार्थ के मन में जो अन्तर्द्वन्द्व चलता है वह साम-
पिकता का प्रभाव है। तत्कालीन दुर्गी मानव-समाज के कष्टों और
दुष्टों को भव-भार बनाकर गुप्त जी ने सिद्धार्थ की भाँति प्रत्येक
युवक को भोग-भिलास छोड़ देने का संदेश दिया है। जब सिद्धार्थ
प्राणी माय के दुष्टों को सोचते हैं तो ऐसा भासित होता है कि कनि
शंभेजी राज की कुचालों से बचने की भारतीयों को चेतावनी दे
 रहा है—

पिसो, पड़े हो इसमें जब तक,

कदा अन्तर आया है अब तक।

सदे अन्ततोगत्वा कब तरु—

हम इसकी गति बक !

शंभेजी शासन की इस चक्र गति को कब तक सहन किया जाए ?
मानो ऐसा प्रश्न कनि भारतीयों से पूछ रहा है। भव-चक्र से तात्पर्य
शंभेजों की दमन नीति से जान पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है कि
सिद्धार्थ के रूप में भारतीय युवक उस चक्र गति के विपरीत दन्त
उगाड़ने की प्रतीका करता है। मुक्ति के लिए सिद्धार्थ का महा-
भिनिष्क्रमण राष्ट्र के युवक का भारत की स्वाधीनता के लिए घर की
छोटी सी सीमा छोड़ कर महाप्रयाण दे, नारी जिसमें सहयोग की
इच्छा रखती है।

मातृभूमि का महान्व प्रतिपादन भी हमें यशोधरा में कर स्थलों
पर प्राप्त होता है। राहुल और यशोधरा की वार्ता में मातृभूमि की
शोभा का चित्र भी जन्म स्थान के प्रति भद्रा रखने की दृष्टि से आया
है। यशोधरा के शब्दों में—

मधुर बनाता सब वस्तुओं को नाता है।

माता वही उसको जहाँ जो जन्म पाता है।

सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा की निम्न उक्ति करना भी मातृभूमि

के प्रति प्रेक्ष-अदृश बनना है, शिना बाहर छिपे हुए है अन्तर,
भारत के प्रति तथा मरिनाओं के प्रति । यह कहती है—

देमो, यह उनींग हिमालय,
सदा शनन योगी-मा निर्भय ।
एक खोर हो यह विमानमय,
एक खोर यह गात रहे ।
गए हो नौ यह जान रहे ।
बंदे उतर संगत की पारा,
इधर तुम्हारी भित्त अपारा ।
प्लावित करदे अग-अग मारा,
हो, युग-युग अवदात रहे ।
गए हो तो यह याद रहे ।

यह क्षिमाचल से विनय करती है—

ओ यतियों-प्रतियों के आभय,
अभय हिमालय । भूपर-भूप ।
हम सतियों की डंकी-डंकी,
आहों के ओ उध-स्वप ।
(2) तू नितना ऊँचा, उतना ही
गहरा है यह जोषन-रूप,
किन्तु हमारे पानी का भी
होगा तू ही साक्षी-रूप ।

इस काव्य से पूर्व अनेकों रचनाएँ गिरिराज को सम्मोहित करके
लिखी जा चुकी थीं, फिर गुप्तजी किस प्रकार उसे मूल जाते ।

उस समय काव्य में रहस्यवाद को भी स्थान मिल रहा था ;
अतः गुप्त जी भी यशोधरा उससे कैसे बचती । कदं स्पलों पर
यशोधरा में रहस्यात्मक पद हैं । वहीं-वहीं तो यह मिलन विलुप्त

आत्मा और परमात्मा का मालूम होता है । देखिए एक उदाहरण—

प्रियतम ! तुम भुति-पथ से आए ।
तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अबर-कषाट लगाए ।
मेरे हास-विलास ! किन्तु कश भाग्य तुम्हें रख पाए ।
दृष्टि-भार से निकल गए तुम ये रसमय मन भाए ।
प्रियतम ! तुम भुति-पथ से आए ।

यशोधरा का गीतों में लिखा जाना ही समसामयिकता का परिचायक है । रहस्यवादी कवियों की रचनाएँ गीतों के ही अधिक उपयुक्त थीं । फलतः जनता ने भी गीतों को पसन्द किया । गुप्त की ने उस समय की कान्य-धारा को देखकर यशोधरा की रचना गीतों में की ।

अन्त में कन्ना पढ़ता है कि यशोधरा अन्य काव्यों की भाँति समसामयिकता से प्रभावित है ।

यशोधरा में गृहस्थ चित्र

मनुष्य ममत्व की प्रतिभूति है । वह संसार को अपने रंग में रंग कर देखना चाहता है । वह अपने में जगत् को डूँढ़ता है और जगत् की भिन्न-भिन्न वस्तुओं में अपने की खोजने का प्रयास करता है । कविता उसकी इसी अभिलाषा का फल है । इसीलिए कविता के द्वारा मनुष्य और सृष्टि के साथ सामात्मिक सम्बन्ध स्थापित करना है । कविता में कल्पना और भाव प्रणयता रहनी चाहिए ।

यशोधरा भीरु काव्य है । उसमें यशोधरा की विभिन्न परिस्थितियों को रखकर राग-द्वेष की प्रतीका-स्थली में अभिव्यक्ति किया है । अनेकों भाव-भावनाएँ इन्हीं राग-द्वेषों से प्रकटित होनी हैं । मन व्यपाद सागर है । उसमें असंख्य उद्विगी उठती हैं । उनका

पुन्यमान स्वर्गदा सरण नहीं । गुन जी में परोपरा के उनी इदम्मा
म उठती भावना-दर्शी को चंगित करने की चेता की है ।

भाते का उत्तम धीरे गर्भ भेट कीड़ा-वेष कुटुम्ब ही है । इसे
आरक्ष हमारी संस्कृति में पारिवारिक जीवन का भिन्न मानता
है । गुन जी संस्कृतिक कहते हैं । आरक्ष दत्त-जीवन विर
रक्षता ही पारिवारिक । गुन जी के परिवार में सरण, स्नेह और नन्दा
का अन्तर्गत सामग्री है । हमी से पार के बाह्य में इसी बना
भीती दीन पड़ती है ।

परोपरा में वदितस्तु के राक्ष-परिवार के गुन-दुल भी बन
है । यह क्या परोपरा के परि-विशेष से आरम्भ होती है, कि
भी उसमें पानी का आदर्श महान् रक्षा गया है । नाक सीक के
समान वह अपने पाँ को घपनामित करने वाला एक ही लक्ष्य
मुनने की उद्यत नहीं है । जिस समय गौमी कहती है—“निर्द
पुरषों के पाले पड़कर हम दबला अनों के भाग्य में रोना ही लिख
है ।” तो परोपरा भट ही बोल उठती है—“अरी व उन्ने निर्द
बोले कहती है । वे तो किसी कीड़-पतंग का भी दुल नहीं रख
सकते ।” इन शब्दों में आरक्ष-जीवन के आरक्ष, दम्पत्य भाव-को
की इस प्रकार सीक कर कवि ने नाराई की चरम सीमा पर
स्थित कर दिया है । भगवान् दुष्ट के जीवन से सम्बद्ध जन्म-प्रति
विरक्ति की भावना के कारण सति अथवा शृंगार भावना का
समावेश काव्य में नहीं हो पाया है ।

नहानिनिष्क्रम्य के सम्य प्रनुम गोपा की सम्बोधन कर विद्वत्
कहते हैं—

व हास-विलास विनोद-पूर्ण ।

अब गौजन भी हो मोद पूर्ण ।

संयोग की स्थान ही क्यों रहा ।

विश्व जगती है और विद्वत् की नहीं जाती है तो व

विष्णु होती है। परन्तु जब तुम पता लगाते हैं कि मित्राय भुङ्ग
कने की संज्ञा को मने है तो वह सब सही है—

मन, वही जो है।

३.

कन की वर पनासा दूध है।

मैं ! उल्लेख कर पाता,

मैं वर पनासा भी मंगता है।

विष्णु के लिये और पनासा इन पदों में है, जिसका लक्ष्य म
मन कर लाना कहिये है। जिस समय मन, मनायावली और
मुझसे दूरी होकर और कोरा की छाया पर बस्य होकर,
मित्राय की मोक्ष की बातें बनी हैं, तो विशेषण मात्र-मात्र निवेध
कर देती है। वर की भी वर वही की वर के विषय में करना
भरती। विष्णु में गुण लया भुङ्गि का समावेश नहीं हो सकता
है, वह परस्पर वर, वर, वर, वर होकर वर दूध की मित्राय
प्रत्येक परिणाम के लक्ष्य की हो। विशेषण में मने ने की इस भावना
का लक्ष्य बनाव है। उसने मने पर एक दूध की गुण एवं
गुण के की शान्ति भावना में जोड़ दी है। सामान्य लक्ष्य की
विषय भी लक्ष्य—

“एक मना मने मुँह दोष” वही वर,

दोष की वही तो वर, रोई वर-वर के।

एक बात रही है कि वर के समान प्राणी विशेषण के मुँह की
पार देते हैं और उनके दूध से दूध तथा उनके गुण से मुँह
एवं हैं। विशेषण की मना, गोपनी वरिणी और निष्ठा, निष्ठा
वर्गों भी उसके दूध निवारण करने का प्रयत्न करनी दीए पड़ती
है। एतना ही नहीं, सर्व अविनाश भी इसी भावना से प्रेरित होकर
विशेषण के दूध निवारणार्थ, उसके वर में पधारते हैं। गुण जी ने
विशेषण के द्वारा हिन्दू समाज को अपने प्रिय लक्ष्य का वरणा करने

के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, यह उपदेश दिया है। जो मानव के विशृंखल समाज की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मांग है।

दूसरी ओर यशोधरा कष्ट में होते हुए भी किसी को चिड़ने का अवसर नहीं देती। वह निरन्तर अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को संभाले हुए सबसे उचित एवं प्रेम-पूर्ण व्यवहार ही करती है।

यशोधरा में विरह

विरह प्रेम का तप्त स्पर्श है। वेदना की अग्नि में तप कर प्रेम की मलीनता गल जाती है और फिर जो कुछ शेष रह जाता है, वह निर्मल तथा शुद्ध होता है।

विरह में अतृप्ति की उत्पत्ति के कारण रसानुभूति की मात्र अधिक होती है। विरह अजर-अमर है। वह आदिकाल से कवियों के हृदय में निवास करता आ रहा है और भविष्य में भी कर रहा होगा।

यशोधरा में गुप्त जी ने गीतों के द्वारा युग युग की नारी के हृदय की वेदना को साक्षर रूप प्रदान किया है। उसके विरह में हृदयतः विभिन्न अन्तर्दशाओं का सूक्ष्म वर्णन हमें मिलता है।

साहित्यान्तरों द्वारा निर्दिष्ट विरह की दस अन्तर्दशाओं में, मृत्तु को छोड़ कर नौ दशाओं का मार्मिक वर्णन कवि ने यशोधरा में किया है। नवयुवकी स्वन आकांक्षाओं के समन्वित उग्रपल भाषण की कल्पना करने वाली, राज-मुख्य भोगी यशोधरा के लिए हम आशु में त्रिसु में जीवन का सार, एवं वामनाएँ होती हैं इसके अग्रिम और दुःख का कारण क्या हो सकता है कि उसका जीवन-मार्ग, प्राण-वत्सल, शुद्ध मृत्ति की लोच में सज्जाट, सहृदय ही नहीं, बल्कि उस समान स्त्री-स्व को भी छोड़ गया है। उसे आशा तो यह थी कि वह अपने जीवन की उदात्त तरंगों के मध्य अपने जीवन

की उर्ज्वलता के आधार पर अपने प्रियतम को माया के बंधनों में बाँध सकेगी, किन्तु परिणाम तो इसके विपरीत निकला । यशोधरा मधुर वेदना का शनैः-शनैः मुक्तानुभव करना जानती थी । वह इससे भली-भाँति परिचित थी कि वेदना को कैसे दबाकर हँसा जा सकती है । वह जानती थी कि विरहाग्नि को किस प्रकार पति हित नामना शान्त कर सकती है । बस उसे केवल एक ही दुःख है—

सिद्धि-हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात ;

पर चोरी-चोरी गए, यही कष्ट व्याधान ॥

सखि, वे मुझसे कह कर जाते ,

वह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ?

वह हृत्पुत्र उसे इस कारण और भी कष्ट देता है कि इतने अधिक धनर तक साथ रहने पर भी सिद्धार्थ उसे न परख पाये—

मुझको बहुत उन्होंने माना,

फिर भी क्या पूरा पहिचाना !

×

×

×

आज अधिक वे माते ।

सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

इसी क्षण उसके हृदय में पति के प्रति स्मृत्योचित एक गौरव की रेखा खिंच जाती है—

जाये सिद्धि पावें वे मुझ से—

किन्तु नारो यशोधरा तुरन्त अपनी अन्तर्वेदना को छिपाने में अपनी असमर्थता और अचक्षता प्रकट करती है । क्या—

किस पर निफल मरें अब जागा ?

जिसने अपनाया था, त्यागा ;

रहे स्मरण ही आते !

सखि, वे मुझसे कह कर जाते ।

जब इन्द्रक मिथार्थ को राज-भीमा पर छोड़कर लौटा तो उसने बताया कि मिथार्थ ने अस्त्र-शस्त्र, वस्त्र और आभूषण ही क्या, अपने सिर के बाल भी कैची से काट दिये हैं, तो कगोवा ने भी अपने काले-काले बाल सिर से उतार दिए—

आधो, मेरे सिर के बाल !

शालि, कर्सेरी ला, मैंने क्या काले काले बाल !

कुल्लों यहीं न ये आपस में मुल्लों ये मत-बाल ;

मेरे न हाथ ! मुझे एही तक विस्तृत ये बिकराल !

फिर वा स्वीकार करने लगी—

नार नृसिंहा ही हाथों में पड़ी रहें बिरकाल !

बस मिदूर-विन्दु से मेरा जगा रहे यह भाल ॥

मुहागिन नारी यही सोच सकती है। 'मुल्ल-मुहाग की लाली' रहने में ही यह माता यशोधरा बनकर जीवन-यापन कर सकी। दुःख में मुल्ल की घंटा पीकर अपने सम्मान की रक्षा कर सकी। राहुल के भगवान् बुद्ध के हाथों में मौप कर नारी-हृदय की महान् उदारता तथा त्याग का परिचय दे सकी। उसके जीवन की सात्वता यही थी—

मेरी भलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा-लाल !

यशोधरा इस सान्त्वना के रहते हुए भी अपना दुःख न बिटार सकी। उस दुःख में वही टीस उसके कोमल हृदय को बार-बार कचोड़ती है कि यदि मिथार्थ ने उसकी आयुतावस्था में घर छोड़ा होता तो वह उन्हें हँसकर विदा करती। स्वयं उन्हें मुसम्मित कर उनकी पूजा करती, आरती उतारती। इस प्रकार वह वह प्रदर्शित कर सकती कि किस प्रकार नारी समस्त वेदनाओं को सहन कर सकती है। विशेष उम्र समय यदि उसके पास आता तो—

मिला न हां ! इतना भी योग ,

मैं हँस लेती तुम्हें विशेष !

परंतु ऐसा न हुआ और वह सस-सस जलती और घुटती है—

विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है;

हन्ता ! अन्त में यह अग्निव भी तुमने मुझे दिया है ।

ले न सकेंगी तुम्हें वही बड़ तुम सब कुछ हो जिसके,
यह लज्जा, यह लोभ भाग्य में लिखा गया कब, किसके !

मै-अधीन, मुझको सब सहना, नाथ, । मुझे इतना ही कहना ।

यह नारी-हृदय की वेदना की ओर चरम सीमा है । धीरे-धीरे यशोधरा विस्मृति की ओर जा रही है । यह नारी कीवह अवस्था है, जहाँ से वह तपित स्वर्ण के समान पवित्र और उज्ज्वल होकर निकलती है । जहाँ उसके नारीत्व का उच्चतम दिग्दर्शन होता है । अपनी मुधि खोई-सी अवस्था में उसका वियोग नाम-मात्र को ही रह जाता है । यथा—

पेड़ों ने पत्ते तक, उनका त्याग देखकर त्यागे,

मेरा धुँधलापन कुहरा बन छाया सबके आगे ।

ऐसी अवस्था में उसे मृत्यु भी सुन्दर प्रतीत होती है । पशु-पक्षी और लता-द्रुम भी उसकी वियोग-वेदना में भाग लेते हुए पाये जाते हैं । ऐसी बेमुश्किल अवस्था में वह भ्रम में करने लगती है—

सति, प्रियतम हैं वन में !

, किन्तु कौन इस मन में !

परन्तु शीघ्र ही उसे कुछ स्मृति-सी आने लगती है और वह सोचती है—

दिग्ग-मूर्ति-वंचित भले परम-नक्ष् गल जायें,

प्रलय । विफल कर प्रिय न जो प्रार्थों में डल जायें ।

दुःख का आधिपत्य हो जाने पर मानव मृत्यु की इच्छा करने लगता है । यदि वह मनोवंचित मृत्यु उसे न मिले तो उसकी जग्या और भी तीव्र और दुःखदायक हो जाती है । नारी यशोधरा के समक्ष 'मरण' भी सुन्दर बन कर आया । उसका शरण भी उसे 'आशा' । अपनी अवस्था वर्णन कर वह स्वयं कह उठती है—

आली, मेरे मनस्ताप से पिबला वह इस बार,
रहा कराल कठोर बाल सो हुआ सदाय मुकुमार
नर्म सहचर-सा छाया री ।

गोपा यदि मुन्दर मरण वर्णन करना चाहती है, परन्तु उसे संकोच केवल इसीलिए है कि 'स्वामी' उसको मरने का भी अधिकार न दे गये । इस प्रकार अधिकार संचिता हो, वह क्या वे दो भागों में विभक्त हो गयी है ।

उसका एक अंश तो धोपणा करता है—

सब सहने को देह बना ।
● जलने को स्नेह बना ।
स्वामी के सद्भाव फैलकर
फूल-फल में फूटे,
उन्हें स्वीकृत को ही मानों
नूतन निर्भर झूटे ।

परन्तु उसके अन्तरतम में गहरा पैदा हुआ दूसरा 'अंश' पड़ता है—

मित्र-स्पर्श की पुलकित,
मैं कैसे आज बिसाई ।
x x x
तन गाऊँ मन मारूँ
पर क्या मैं जीवन हारूँ ?
उनके तप के अग्निपुरुष से
धर-धर में हैं आगे ।
मेरे चाम हाव ! फिर भी
मृत नहीं पड़ी मे माने ।

इन दृष्टियों में फिर, नेत्राय और मार्मिक दृष्टि देखने की बनती है ।

यशोधरा विरहाग्नि में भस्म हो रही है। एक सप्ताह बीता, दो बीते, एक मंटा समाप्त हुआ, दिन व्यतीत हुआ, मास समाप्त हुए। ग्रीष्म के पश्चात् वर्षा और फिर शरद तथा पतझड़ का आगमन हुआ। इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। फल के पौधे आज वृक्षों में परिणत हो गए। प्रातः की फली पुष्प बनकर चहकने लगी। पत्ती गए फलरस कर रहे हैं। दिशाएँ सुगन्धित हैं। चातक पीऊ-पीऊ शब्द कर रहा है, परन्तु यशोधरा के वनमाली अभी तक नहीं लौटे। यशोधरा विकल है कि कहीं—

झलक न जाएँ चर्च्ये आँखों का, गिर न जाए यह वाली,
उक न जाएँ पैछी पोंखों का, आओ हे गुण-शाली,
ओ मेरे वनमाली।

इस स्थान पर यशोधरा के फलेजे की दृक ने अन्तरतम से निकल कर वादी का रूप धारण कर लिया है। इसी समय एक चातकी 'पीऊ पीऊ' चिल्ला उठी और उसके साथ ही यशोधरा का हृदय दूक-दूक होने लगा, जिसकी पीड़ा से विडल होकर वह कह उठी—

बलि जाऊँ, बलि जाऊँ चातकि, बलि जाऊँ इस रट की !

मेरे-रोम रोम में आकर यह कटि-सी लटकी।

अन्त में व्यथित होकर वह निराश हो जाती है। इसी समय उसे पूर्व स्मृतिप्राप्ति आने लगती हैं, जिसे तिलमिला कर वह कह उठती है—

फलों के बीज फलों में फिर आये,

मेरे दिन फिरे न हाथ !

मये धन के के वार न धिर आये !

वे निर्मल फिरे न हाथ।

मैं भी थी सखि, अपने

मानस की राज-हँसनी रानी,

आली, मेरे मनसाप में पिप
रहा कराल कटोर कल सो दुध
नर्म सहचर-सा छाया

गोपा यदि मुन्दर मरणा वर्णन करना
मंघेन केवल हमीनिष्ट दे हि 'स्वामी'
अधिकार न दे गये । इस प्रकार अधिकार ई
दो भागों में विभक्त हो गयी है ।

उसका एक धरा तो पोरखा करता है—

सब सहने को देह बना
● जलने को स्नेह बना ।
स्वामी के सद्भाव फैलकर
फूल-फल में पूटे,
उन्हें मोचने को ही मानों
नूतन निर्मल झूटे ।

परन्तु उसके अन्तरात्म में गहरा पैठा जुड़
कहता है—

प्रिय-स्पर्श की पुलकवलि,
मैं कैसे आज बिसाई ।

X X X
तन गाऊँ मन मारूँ

पर क्या मैं जीवन हारूँ !

उनके तप के अग्निदुण्ड से

पर-पर में हैं जाने ।

मेरे घाम हाव ! फिर भी

'तुम नहीं कहीं से मागे

इन पक्षियों में विरह, नैराश्य
बनती है ।

... । तेरे सारे मल धोने को :

... हँस तू, है सब कुछ होने को ।

अन्तिम पंक्ति में माता का कितना सहान् दाय्य निहित है । माता इसकी चिन्ता नहीं करती कि उसका बालक उसने लिए करा करेगा । वह गलती है बालक के पालन के लिए । उसे और कुछ न चाहिए । उसकी आराधना का केन्द्र-बिन्दु यही है कि—

... गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलना दे ।

माता का जीवन नारी रूप में अन्धकार में ही रहता है । नारी की जीवन-नौका माता होकर 'जीर्ण-तरी' हो जाती है । उस समय—

जीर्ण-तरी, भूरि-भार, देख, खरी, खरी ।

कठिन पंथ, दूर पार और यह छँपेरी

मजनी उल्टी बगार, बेग धरे मगर पार ,

पद पद पर विपद-वार, रजनी धन घेरी ।

जीर्ण-तरी, भूरि-भार, देख, खरी खरी !

ऐसी धन घेरी रजनी में माता बहती है—

... । बहर, बाल-गोपाल बन्देरा ।

... राहुल, राजा भैया !

कैसे पाऊँ, पाऊँ तुझको हार गई मैं देखा ,

सद दूध प्रलुत है नेटा, दुग्ध-फेन-सी रोप्ता ।

... तू ही एक खिन्ना, मेरी पड़ी भँवर में नेरा ,

आ, मेरी गोदी में आ जा, मैं हूँ दुग्धिया भैया ।

राहुल अब बोलने लगा है । वह कहता है—

... भैया है तू अबका मेरी दो धन वाली भैया !

राहुल यशोधरा सम्वाद में गुप्त जी ने सरस तथा काव्य-पूर्ण भाव मार्मिकता से व्यक्त किये हैं, जिन्हें अनुमान होता है कि माता

कोमल हृदय की कितनी परत आपको है ।

घर का दीपक या तो पति होता है या पुत्र, ऐसा हिन्दू-संस्कारों में माना गया है। इसी भावना से प्रेरित हो यशोधरा कहती है—

आ, मेरे अवलम्ब, बता क्यों

‘अम्ब-अम्ब’ कहता है ?

‘पिता’ पिता, कह बेटा,

मिनसे घर सुना रहता है।

तीसरी पंक्ति में नारी वेदना की बलि-वेदी पर बलिदान देने की कहानी है। भारतीय हिन्दू नारी अपने प्राण-वस्तु की मुक्तिों का विचार नहीं करती, पर वह यही चाहती है कि यदि कोई बलि करे तो पति की, जहाँ चले तो उनकी, मुक्ति कराये तो उनकी। उनकी मुक्ति की वेमुक्ति में वह यही तो चाहती है कि कोई उसे उसके ‘हृदय-धन’ का स्मरण कराये।

दूसरी उक्ति भी वेदना के कोमल आवरण में, वेदना के व्यक्त करने में—मातृत्व-भावना के सुन्दर मुमन बन कर किस प्रकार मिल उठी है। वह कोई भावुक और नरम हृदय ही मान सकता है।

यशोधरा राहुन को डिठोना लगा रही है। इसलिए कि नरक न लगे। वह किसी वृद्धि का शिखर न हो किन्तु राहुन पूरे रेखा है—

मात लिया आलो में अम्ब,

मा किम किण् डिठोना !

यशोधरा उतर देती है—

यही हाँट लगने के लच्छन—कूट माना-बीना,

नर राहुन किन्ती माँमिना में पूछता है; अम्ब दी वन
२ हाँ—

हाँट लगो हाँट स्वर्ग मुझे ही, नू है मुक्ति-पुनरीना,

नू ही हवा डिठोना, मिनचाँ बीना वन डिठोना।

उक्त विवेचना से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि गुप्तरी ने यशोधरा में वात्सल्य-रस मिश्रित करुण-रस की धारा प्रवाहित कर दी है। माता पुत्र का वात्सल्यमय चित्रण कवि ने बड़ा ही हृदय-प्राही किया है।

यशोधरा में प्रकृति-चित्रण

काव्य और प्रकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना प्रकृति-चित्रण के काव्य की कल्पना 'करना कठिन है'। काव्य सौंदर्य का वर्णन करता है और प्रकृति सौंदर्य का भाँझर है। प्रकृति के विविध रूप मनुष्य की भावनाओं को अनन्त काल से प्रभावित करते रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के रूपों और व्यापारों से मनुष्य न युगों से ही परिचित है और लब्ध सुब्ध होता आ रहा है। बल्कि उनका हमारे भावों के साथ सीधा सम्बन्ध है। इसलिए उनके द्वारा इसका परिपाक होता रहा है। काव्य में प्रकृति के इतने अधिक वर्णन का यही कारण है।

हिन्दी में प्रकृति के इन चित्रों का अंकन छः प्रकार से हुआ है।

१—प्रकृति का प्रकृति-चित्रण।

२—घटनाओं की पृष्ठ-भूमि के रूप में।

३—प्रकृति उद्दीपन के रूप में।

४—उपदेश के लिए।

५—कवि की अन्तरात्मा से अनुप्रेरित।

६—परम्परानुगत।

यशोधरा में प्रकृति-चित्रण उद्दीपन के रूप में किया गया है। यशोधरा वर्ण-श्रुति में सिद्धार्थ की स्मृति से विचल हो उठती है और कहती है—

जानी किसकी काव्य राशि जो खूँ में सोती थी ?

किसकी स्मृति के बीज उगे वे सृष्टि अद्वैत बोती थी !

अरी श्रुति, ऐसी ही उनकी दया-दृष्टि रोती थी,
 विरह-वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी ।
 उसी प्रकार शिशिर के आगमन पर वह हृदय की पीड़ा को व्यक्त
 करती है—

किन्तु शिशिर, मैं टंडी सोंसैं हाव ! कहाँ तक पाऊँ !

तन गाऊँ, मन भाऊँ, पर क्या मैं जीवन भी हाऊँ !

कितनी निराशा छिपी है इन शब्दों में—

प्रिय के संसर्ग से जिन स्थानों पर आनन्द-विहार किया था, उन्हें
 देलकर पुरानी स्मृति हृदय में एक नवीन टीस उत्पन्न कर देती है ।
 उस समय की प्रीकायें (जिस समय सिद्धार्थ उसके पास थे) याद
 कर वह रोहिणी से कहती है—

रोहिणी ! हाव वह तीर,

बैठते आकर जहाँ वे धर्म-धन, ध्रुव घोर

मैं लिए रहती विविध पक्यान्तु भोजन, खीर,

वे चुँगाते मीन, मृग, सग, हंस, केकी, कीर

कभी-कभी आनन्द में वह कह उठती है—

आली, पुरवाई तो आई, पर वह घटा न छाई,

खोल चँसु-पुट चातक, तुने प्रीका इषा उठाई ।

उठकर गिरा शिखरुड शिखी ने गति न गिरा बुद्ध पाई,

स्वयं प्रकृति ही विकृति बने तब किसका बश है भाई ।

दुःख में उसे समस्त जग विकृत प्रतीत होता है । उस समय तो
 शांत होता है कि—

मैंने ही क्या सहा, सभी ने

मेरी बाधा—व्यथा सही ।

इस विरह-वेदना में मौलिकता के दर्शन हमें होते हैं । यशोधरा
 की वेदना अब सर्वदेशीय हो गई है । प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुभव
 करता है । स्वयं प्रकृति ही उसकी वेदना से पीड़ित है—

बलि जाऊँ, बलि जाऊँ चातकि, इस रट की,
मेरे रोम-रोम में आकर यह कटि-सी सटकी

X X X ■

तुमसे पहले तुम सनाप हो, यही विनय इस पट की ।
प्रकृति के प्रत्येक अणुव्यव में यशोधरा को अपने प्रिय के दर्शन होने हैं—

स्वामी के सझाव फैल कर फूल-फूल में फूटे,
उन्हें लोजने को ही मानों नूतन निर्भर छूटे ।
उसे जो दुख है तो केवल यही कि—
पेड़ों ने पत्ते तक, उनका त्याग देस कर, त्यागे,
मेरा धुँधलापन कुहरा बन छाया सब के आगे ।
उनके तप के अग्नि-कुण्ड से घर घर में हैं जाने
मेरे कम्प, हाय ! फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे ।
ऐसी दशा में भी दुःखिनी यशोधरा अपना भार-बहन कर रही हैं ।
स्वोक्ति—

आशा से आकारा यमा है, स्वाद-सन्तु कब दूटे ?
दिन-मुख दमके, पल्लव चमके, भव ने नव रस लूटे ।
स्वामी के सद्भाव फैल कर फूल-फूल में फूटे,
उन्हें लोजने को ही मानों नूतन निर्भर छूटे ।

इस प्रकार शान्ति धारण करने पर भी अब—

कूक उठी है कोयल काली ।

तो—

ओ मेरे बन माली !

कहकर यशोधरा का विरह से व्याकुल होना स्वाभाविक ही है ।
प्रिय के सम्पर्क में सभी वस्तुएँ आनन्ददायी हो जाती हैं, परन्तु
उससे विच्छेद होने पर वही दुःखदायी हो जाती हैं—

उना यह कुंज कुटीर बनी,
 भङ्गता उह यंगु अवीर बनी,
 अलि, कोकिल, कीर, शिपी सब हैं,
 गुन चातक की रट "पीव कहाँ !"
 अब भी सब मात्र-समात्र बही,
 नच भी नच आज अनाथ यहाँ ।

उसे यह आनन्द कष्ट देता है । वह कहती है कि—

मैं भी थी सुखि, अपने

मानस की राईसनी रानी

परन्तु अब—

सपने की—सी बातें ।

आनन्द-विहार की एक सम्पूर्ण कहानी अन्तर्हित है, इन शब्दों में ।

जिस समय बालक राहुल पूछता है—

"और वह पंछी कौन बोला बाह !"

तब यशोधरा उत्तर देती है—

"कोयल है ।"

बालक पुनः पूछता है—

माँ, क्यों इस कूक की तू हूक-सी है सहती ?

कवि ने 'बालक के मुख से 'हूक सी है सहती' कहलाकर वेदना का आधिक्य कोयल के सम्पर्क से व्यक्त कराया है ।

विरह में समस्त आनन्दमयी वस्तुएँ कष्ट-दायक हो जाती हैं । यशोधरा शीतल पवन से पूछती है—

पवन, तू शीतल-मन्द-सुगन्ध ।

द्वार किधर आ भटक रहा है ? उपर-उपर ही अन्ध ।

पी फटने में इसी प्रकार कष्ट का अनुभव कर वह कहती है—

भरे हैं अपने भीतर आग तू

री छाती, फटी न हाथ !

दुख के अधिक गम्भीर हो जाने पर वह समस्त प्रकृति में अपने दुख का जाल फैला के देखती है और बड़ती है—

सब सहने को देह बना,
जलने को ही स्नेह बना ।

स्वामी के सद्मान फैल कर
फूल-मूल में फूटे, ।

उन्हें खोजने को ही मानो
नूतन निर्भर सूटे ।

उपसृक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुप्तजी ने यशोधरा में प्रकृति-वर्णन, यशोधरा के विद्योम को ही उदीप्त करने के लिए किया है । गुप्तजी ने प्रकृति में विरह भावनाओं का आरोप किया है । परन्तु सभी में नवीनता है और बहुरंगी भावना भी । सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यश-तप विरह-कल्याण की भावनाएँ सुललित हो उठी हैं ।

यशोधरा में सांस्कृतिक आधार

संस्कृति मानव-जीवन की उस अवस्था का नाम है, जब वह प्राकृत द्वेषों से ऊपर उठकर वह अपनी स्वभावगत इच्छा, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों निवृत्तियों का उचित सामंजस्य कर लेता है । इस अवस्था में वह अपने राग-विरागों को व्यष्टि के तल से उठा कर समष्टि के तल पर लाता है और अपने को सापेक्षता में देखता है । इस प्रकार सामाजिक जीवन की आन्तरिक मूल प्रवृत्तियों का समन्वय ही संस्कृति है । संस्कृति को प्राप्त करने के लिए जीवन के अन्तर्धन में प्रवेश करना पड़ता है । स्थूल के आवरण के पीछे जो सत्य, शिव और सुन्दर का सूक्ष्म स्वरूप छिपा रहता है, उसी का पहिचानन का प्रयास संस्कृति है । अकाल से चैतन्य की ओर, शरीर में आत्मा की

शोर, रूप से भाव की शोर बढ़ना उमझ प्योर है । संस्कृति का व्यक्त रूप है उपनार, विनार, विराम, शिल्प-कीराज ।

प्रत्येक जाति एवं देश की अपनी विशेष सामाजिक प्रेरणाएँ आकांक्षाएँ और विराम होते हैं, जिस पर भौगोलिक आघातों एवं ऐतिहासिक परम्पराओं का प्रभाव पड़ता है । गुजराती राष्ट्रीय कवि हैं । उसमें भारतीयता खोत-खोत है । राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उन्होंने भारतीयता को ही अपनाया है । यही उनकी प्रमुख विशेषता है ।

यशोधरा का सांस्कृतिक आधार शुद्ध भारतीय है । इसमें भारतीय जीवन के आदर्श प्रान्न होने हैं । यशोधरा गृहस्थ जीवन का चित्र है । यशोधरा मूक नारी की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का प्रगट होने से उसमें हिन्दू-परिवार की रीति नीति की ही विवेचना है । यशोधरा के जीवन की गाथा हिन्दू नारी के त्याग, कर्तव्य, निष्ठा, शील एवं तपस्या की कथा है ।

हिन्दू संस्कृति सदा से मानव-कल्याण के लिए अग्रसर रही है । यही बात हमें महाभिनिकम्पय में परिलक्षित होती है । शुद्ध जी संसार के कष्टों को देखकर विरक्त भावना से उद्बलित हो कहते हैं—

मैं विविधि-दुख विनिवृत्ति हेतु,

बौधैं अपना पुरुषार्थ-सेतु ।

सर्वत्र उड़े कल्याण केतु,

तब है मेरा सिद्धार्थ नाम ।

श्री क्षणभंगुर भव राम राम ।

x x x x

आ मित्र-वस्तु के दृष्टि-लाभ,

ला हृदय—विजय रस वृष्टि-लाभ ।

पा, हे स्वराज्य, बड़ सृष्टि-लाभ,

आ दरङ्ग-भेद, आ साम-दाम,

श्री क्षणभंगुर भव राम राम ।

तब जन्मभूमि, तेरा मरत्व,

जब मैं ले आऊँ अमृत - उत्त्व,

यदि पा न सके तू सत्य सत्व,

तो सत्य कहाँ ! भ्रम और भ्राम !

ओ सुश-भंगुर भव राम राम !

स्वयं यशोधरा को अभिमान है कि

सिद्धि-हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात ।

इसी लिए शुद्धोदन जब बुद्ध जी को खोजने का प्रस्ताव करते हैं
तो यशोधरा मना करती है और कहती है—

तात, सोजो, क्या गए वे इसी चर्य हैं,

खोज हम लावें उन्हें क्या वे असमर्थ हैं !

पा लिया उन्होंने किन्तु ज्ञान का उजाला ।

अतः उनकी 'लौटाने' की चेष्टा करना मानव-समाज के प्रति
अन्याय करना होगा ।

जिस समय शकुल यशोधरा से प्रश्न करता है—

अम्ब, क्या पिता ने यहीं जन्म नहीं पाया !

को स्वदेश छोड़, परदेश उन्हें, भाषा !

उसी समय यशोधरा उत्तर देती है—

बेटा, पर छोड़ वे गये हैं अन्य दृष्टि से,

जोड़ लिया नाता उन्होंने सब सृष्टि से ।

हृदय विशाल और उनका उदार है,

विश्व को बनाऊँ चाहता जो परिवार है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यशोधरा के द्वारा शुद्ध जी ने प्रत्येक व्यक्ति
में मानव-कल्याण की अपूर्व भावना को जागृत करना चाहा है यही
विश्व-कल्याण की भावना हिन्दू-संस्कृति की विशेषता अनन्त काल
से रही है ।

सम्मिलित हिन्दू-परिवार में हिन्दू-संस्कृति की एक विशेषता है ।

सम्मिलित रहने की भावना में 'स्व' की भावना का अन्त कर सर्व-जनीन हित की उदात्त भावना को विकास देने का ही उद्देश्य निहित है। जब तक मनुष्य अपने परिवार के घटकों को सान्त्वना देना न सीखेगा, तब तक यह विश्व-कल्याण के योग्य कैसे बन सकेगा !

वैशाली के राज-परिवार में सिद्धार्थ द्वारा परित्यक्ता रहने से यशोधरा प्रतिपल पीड़ित एवं शोककुल रहती है। महाराज गुहोदन, महा प्रजापती एवं घर की दासियों विद्या-विधिवा तयागोपा की दासियों सदा उसको सान्त्वना देने की चेष्टा करती हैं। कभी-कभी यह माता सीता एवं गोपियों की विरह-कथा कइ गोपा की धैर्य बँधाती हैं। शकुन्तला की कहानी द्वारा पुनर्मिलन का विश्वास दिलाती हैं।

हिन्दू-संस्कृति कर्तव्य भावना को तीव्र करती है और अधिकांश भावना को नकारात्मक। यह भावना यशोधरा में सर्वप्रथम छिटकी मिलनी है। सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण से तुलसी महाराज नन्द कहते हैं—

आर्य, यह मुझ पर अत्याचार !

राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही या तप का अपिचार !

छोडा मेरे लिये हाथ ! क्या तुमने आज उदार !

कैसे भार सहेगा मम्यति, राहुल है मुकुमार !

● आर्य, यह मुझ पर अत्याचार !

नन्द तुम्हारी याती पर ही देगा सब कुछ पार,

किन्तु करोगे क्या नरु आर्य तुम उसका उदार !

आर्य, यह मुझपर अत्याचार !

'नन्द तुम्हारी याती पर देगा सब कुछ पार' में माता ही हिन्दू संस्कृति-इतिहास धरा बना है। आगे क्रियान्वयी नन्द का जीवन प्रगट चलता है, इसी उद्देश्य में गुजरी ने इस पंक्ति के द्वारा गुहोदन की शर्मायना के दर्शन कराये हैं।

छोटे से लेकर बड़े तक सभी अपना कर्तव्य पालन में अग्रसर हो रहे हैं। तब फिर बालक राहुल भी क्यों न इस भावना से अंत प्रेरित रहता ! पिता के प्रति उसका भी कोई कर्तव्य है। वह कहता है—

व्यर्थ गल गया मेरा—रखाल, मैंने स्वयं नहीं चक्या या ;

माँ, चुनकर सौ-सौ में से इसे पिता के लिये बचा रखा या ।

ऐसी प्रेम-भावना से विभोर राहुल को आशीर्वाद देते, यदि यशोधरा के साथ हम भी कह दें—

पर चेतन-भावना अभी हो तूरी

अर्पित हुई उन्हें है ।

तो आरच्य नहीं ।

हिन्दू नारी की आकांक्षाएँ, कर्तव्य निष्ठा, आत्मोत्कर्ष, विस्मृति एवं त्याग और नपुंस्य की उदात्त भावनाओं के दर्शन निम्न गीत में होते हैं—

आओ, मेरे सिर के बाल ।

कलित, कर्तरी ला, मैंने क्या पाले काले ब्याल !

उलझें यहाँ न ये घापस में मुलझे ये मत-पाल ।

कले न हाथ ! मुझे एकी तक विस्तृत ये विकराल ।

कसैं न और मुझे अब आकर हेमहीर, मणि माल,

चार चूड़ियों ही हाथों में पड़ी रहें बिरकाल ।

मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल-या लाल ।

क्या है भ्रम-भ्रम-भ्रम जब मिली विभूति विशाल !

बस तिनदूर-विन्दु से मेरा जगा रहे यह भाल,

यह जलता अंगार जला दे उनका सब अंजाल ।

हिन्दू नारी इससे अधिक और क्या चाहती है। इन पंक्तियों में पति-पत्नी के सम्बन्ध के घागे से बड़ भी नारी के हृदय की भावनाओं का वास्तविक चित्रण गुप्तजी ने उपस्थित किया है। हिन्दू संस्कृति की शालीनता को हृदय-गत कराने का प्रयत्न कर वास्तविक तत्त्वों ने

भावतः नव-समाज को पवित्रता का सन्देश देकर कान-भावना का प्रतिहार किया है।

शोषण की इच्छा है—

बस मैं ऐसी ही निम आऊँ ।

राहुल, नित्र रानीपन देकर

तेरी चिर परिचयाँ पाऊँ ।

तेरी ज्वनी बरलाऊँ तो

इस परबरा मन को बहलाऊँ ।

उबटन कर बहलाऊँ तुमको

सिला - पिलाकर पट पहनाऊँ ।

रोम-स्त्रीक कर या रुठ-मनाकर

पीड़ा को झीझ कर लगाऊँ,

यह मुख बैल - देख दुल में भी

मुख से दैव-दया - गुण पाऊँ ।

सोह - दीप उनकी पूजा का

तुम में यहाँ अण्ड जगाऊँ,

ईड न लागे, डिठौना देकर,

काजल लेकर तुम्हें लगाऊँ ।

कुमारी के परचात् पत्नी और पत्नी के परचात् माता के कर्तव्यों के पूर्ण में ही नारी जाति की कस्य-कहानी निहित है जिसका अन्तर्गुमरी ने गम्भीरता से किया है। आपने सम्पूर्ण कला में हिन्दु संस्कृति के आदेश एवं सन्देश शोषण में भर दिये हैं। पत्नी एवं माता के अधिकार एवं कर्तव्यों की सुन्दर अनिर्वजना उर्व शोषण में हुई है, अन्यत्र उसके दर्शन मिलना असम्भव नहीं तो गठित अक्षर है। शोषण के लिये—

मरने से पहले यह जीना

अश्रिय आशीर्वाद करना,

भय शाना, आशु पीना ।

इन्हीं शब्दों से प्रभावित गुमज्जी को कहना पड़ा था—

अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी—

आँचल में है दूध और आँखों में पानी !

बसोधरा का विरह उसकी परिस्थिति की दयनीयता के कारण भी करण बन जाता है । वह निस्सम्बल है । उसके लिए वियोग के आदर्श के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान नहीं है । परिस्थिति की विदमता ने उसे परकष बना दिया है । हिन्दू नारी शील एवं लज्जा की प्रतिमूर्ति होती है । वह अपने मन की कथा छुपा कर ही संजोना चाहती है । उसको व्यक्त कर वह दूसरों पर उसका भार नहीं डालना चाहती । यही संयम, भावना हमारी संस्कृति की अपूर्व देन है । बसोधरा भी शान्त भाव से विरह सहन करती हुई कहती है—

जीर्ण-तरी, भूरि भार, देल, अरी, ऐरी ।

कठिन पंथ, दूर पार, और यह अंधेरी ।

सज्जी उल्टी ब्यार

बेग प्ररे प्रसर-बार,

पद-पद पर विपद-बार

रज्जी कज-बेरी ।

जीर्ण-तरी, भूरि भार, देल, अरी, ऐरी ।

जाना होगा परन्तु ;

खींच रहा कौन तन्तु !

गरज रहे धोर अन्तु,

बज्जी भय मेरी

जीर्ण-तरी, भूरि भार, देल, अरी, ऐरी ।

समय हो रहा सपन्न

अपने वश कौन मन !

गौंठ में अमूल्य रत्न,

बिसरी-मुषि-मेरी ।

जीर्ण-तरी, भूरि भार, देन, छरी, देरी ।

मा का गद पिघल जाय

पाती भर छिन्नु हाथ ।

ले ले का लौट जाय !

सौं बने बेरी,

जीर्ण तरी, भूरि भार, देन, छरी, देरी ।

इस निधि के गोमय पाय

बदि या यह तुम्ह साज,

तो यही प्रतीति माय

देव, दास तेरी ।

जीर्ण तरी, भूरि भार, देन, छरी, देरी ।

इससे अधिक दीनता, परवशता, विप्रता एवं सहन-शीलता के परिचय और यहाँ मिल सकता है। अन्त में यह पीड़ा इतनी अधिक हो गई कि—

यह जीवन है या मौत, समझ में नहीं आता,

अब दर्द तो है, दर्द में तकलीफ नहीं है ।

यशोधरा का इसी दशा का वर्णन उसी के शब्दों में मुनिद—

जाना चाहे यदि जन्म, मने ही आवे,

आना चाहे, तो स्वयं मौत भी आवे ।

पाना चाहे तो मुझे मुक्ति ही पावे,

मेरा तो सब कुछ वही मुझे जो आवे ।

मैं मिलन राज्य में विरह छुटा सी पाऊँ,

वह मुक्ति मला, किन्तु लिए तुझे, मैं पाऊँ ।

हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे ऐतिहासिक नाम हैं जिनके स्मरण मात्र से पूरा सांस्कृतिक इतिहास नेत्रों के सम्मुख घूमने लगता है। यशोधरा में इन नामों का स्मरण कराया गया है। नल और दमयन्ती दुवया अन्त और अनुन्तला, पति-पत्नी सम्बन्ध के प्रतीक हैं। अन्त

मानना पड़ता है कि हिन्दू-संस्कृति के सभी आधार-स्तम्भों को यशोधरा में अपना कर गुप्तजी ने यशोधरा को नारी-जाति का गीता बना दिया है जिसकी पढ़कर आज ही विग्नखल नारी अपनेको पाठ सीख सकती है।

यशोधरा में आधुनिकता

सन्त कवियों ने नारी को मारया कहा है और उसकी बोर निन्दा की है। कबीर-नानक आदि सभी ने नारी को दुर्मम पाटी माना है—

नारी की भाई परतरी, अग्या होत भुजंग ।

कविरा तिनकी कौन गति, नित नारी को संग ॥

—कबीर

इतना ही नहीं—

सौंष वीक्षि को मंत्र है; माहुर मारे जात ।

विफट नारि पाले परी, काटि करेअ खात ॥

—नानक

दोल गेंवार सूद पशु नारी,

सकल ताकना के अधिकारी ।

—गोस्वामी तुलसीदास

सब कवियों ने यह कहकर नारी की निन्दा करके नवयुग के मान-पता-शदियों के सामने एक विफट समस्या उपस्थित कर दी। वह सन्तों की विनय-वासना से दूर भौतिक बाद से परे रहने की भावना को सुन कर चौंक पड़ता है और हिन्दू-समाज को अत्याचारी घोषित कर सुधार की ओर अग्रसर हो इस कार्य का अग्रदूत बनना चाहता है।

इसके अनुसार नर और नारी समाज रूपी गाफी के दो पहिए हैं। आज का राष्ट्रीय एवं नैतिक पतन, नारी का अपमान है।

अतः समाज-सुधारक वास्तविकता को बिना समझे इतने दायें चले जाते हैं कि वह हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को ही इस दुःखका का मूल कारण मानकर उसकी जड़ को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और नवीन ढंग से सारे समाज को नए ढाँचे में ढाल लेना चाहते हैं। पारचात्य सभ्यता के प्रभाव से भारतीय नारी भी अधिकार-प्राप्ति की भावना से जागरूक हो उठी है और वह भी इस नूतन युग में अपना नवीन संसार बना लेना चाहती है।

नारी की अवस्था न सुधारी जाए, इस बात का कोई हनन नहीं कर सकता है। देश एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी शक्तों को स्वास्थ्य-लाभ करना ही होगा। यही बात हमारे राष्ट्रीय कवि गुन जी भी मानते हैं। उनका मत है—‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ स्मृतिभर मनु की इस भावना का कौन अनादर नहीं करता। हिन्दू-सभ्यता पर ये महिलाओं की पूजा का उपक्रम करती हैं। और लघु कार्यों में उनके मूल्यवान् परामर्श का आदेश देती हैं। हमारे यहाँ नारी के दो रूपों ने विशेष आदर पाया है। उनमें एक है पत्नी रूप और दूसरा है माता का रूप। गुन जी को भी यही दो रूप अधिक भाये हैं। इन्हीं दो रूपों में नारी का स्नेह, तन्मयता, कर्तव्य-परायणता, और साधना आदि अपने वास्तविक रूप में सुलभित होती है।

नारी अर्द्धांगिनी रहने से पुरुष में रहने वाले दोषों का परिहार करती है और उसके पूरक के रूप में ही सामने आती है। वह अपने अधिकारों की इच्छा न करके कर्तव्यों की पूर्ति में ही अपना होती दीक्षित रहती है। इसी भावना से प्रेरित यशोधरा रहती है—

नमि, ये मुझसे कह कर जाने,

कह तो क्या मुझको ये अपनी पय-वाधा ही पावे ?

क्यों कि—

स्वयं मुमज्जित करके क्षण में

मिथतम को, प्राणों के पथ में,
हमी भोज देती हैं रण में,
स्वातन्त्र्य-धर्म के नाते ;

नारी सदा पति का मन रखना चाहती है और सदा इसी दिशा में व्यग्रसर रहती है; परन्तु यह अवश्य चाहती है कि पति जो कुछ भी करे, वह उसके परामर्श से। वह भावना नवीन-युग की देन है। इसी और संकेत करती हुई गोपा कहती है—

मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते ।

फिर भला वह उनके शुभ कार्य में कैसे विघ्न डाल सकती थी ।
उसकी तो यही इच्छा है कि—

जायँ, सिद्धि पायँ वे सुख से, दुस्ती न हों इस जन के दुख से ।

गुप्त जी ने यशोधरा में पति के प्रति भद्रा, प्रेम और स्वाग की भावना का संचार किया है। यही स्वाग उनके महान् व्यक्तित्व का द्योतक है। इसी भारतीय सांस्कृतिक महत्त्व की ओर यशोधरा राहुल को पति के लिए समर्पण-ईंगित करती है।

राज की नारी में आत्म-सम्मान की भावना का उदय पर्याप्त माप में हो चुका है। उसे छोटी-छोटी बात पर ठेस लगती है। फिर भला यशोधरा पति के छिप कर चले जाने पर दुस्ती और अप्रिय होकर रुढ़ कंठ से बह उठती है—

सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात ,

पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात ॥

भला सखि तू ही बता कि यदि—

वे मुझसे बह बहकर आते ,

कह, तौ क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ॥ पाते ।

उसे सबसे बड़ा दुख यह है कि इतने दिन साथ रह कर भी—

फिर भी क्या पूरा पहिचाना !

जाति—

मैंने मुझ उरी को जाना,
जो वे मन में लाने ।

‘मगोषण’ कहती है कि मैं किस प्रकार अपना मुख संसार को
दिखाऊँगी—

मास समुद्र पूछेंगे
तो उनसे क्या अभी कहूँगी मैं ?
हा ! गर्विता तुम्हारी
मौन रहूँगी सदैव मैं ।

वह फिर कहती है कि यह तो सब होगा ही, परन्तु सबसे बड़ा
दुःख मुझे यह है कि क्या उन्होंने मुझे इन्द्रियासक्त बनकर कर का
सारी बातें नहीं बतायीं, परन्तु फिर भी यदि उन्हें मुझ पर विश्वास
न था तो अपने ऊपर तो विश्वास रहना ही चाहिए था—

ये कब ये विषयों के चरे ।

फिर सन्तों की भांति नारी-आति का इस प्रकार निरु सांसारिक
को शोभा नहीं देता । इस प्रकार इन पंक्तियों में ‘मगोषण’ में
नवयुग दीक्षिता नारी के समान नर की उस भावना का विरोध किया
है जिसके आधार पर प्रसव नारी को अपना सिलौना समझता है ।

‘मातृशान्, पितृशान्, आचार्यशान्, पुत्र्यो वेद’ प्राप्त-वाक्य के
अनुसार सर्वोप प्रथम माता का कर्तव्य बालक को शिक्षा-दीक्षा
देना है । पिता के अभाव में ‘मगोषण’ बालक राहुल को मनोवैज्ञा-
निक रीति से पूर्ण विकास करने के प्रयत्न में संलग्न होत पड़ती
है । माँ और बेटे जिस मनोयोग से एक-दूसरे की बात सुनते समझते
एवं देखते हैं, उसे देखकर आश्चर्य होता है । ‘होमहार वि-
द्या के होत चीकने पात’ के अनुसार राहुल अपनी योग्यता का
परिचय अपनी कल्याणवस्था में ही देने लगता है । शिक्षाचार की
बातें वह अज्ञात रूप में- कितनी सरलता में बालक राहुल को

हृदयंगम करा देती है। जब कभी अवसर आता है वह उसे शिक्षा देने में नहीं चूकती। आज के शिक्षा-शास्त्री बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में हैं। यशोधरा राहुल को इसी प्रकार दीक्षित करने में संलग्न दीख पड़ती है। इस प्रकार से दीक्षित बालक स्वभावतः हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है। कभी-कभी तो उसकी प्रौढ़ उक्तियों को सुनकर आश्चर्य होता है। सूरदासजी अपने वात्सल्य के लिये सर्व-भेद कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि वात्सल्य का वह कोना-कोना भौंक आये हैं। उन्होंने बालक की शिशु-प्रवस्था का ही वर्णन किया है, बाल्यावस्था का नहीं। भक्त रहने से सूरदासजी में बाल रूप ही आकर्षित रहा है, परन्तु बालक की तीव्रली भाषा में किसे आनन्द नहीं आता। प्रायः जब कोई बालक अपने तर्क से चकित करने लगता हो तो दाँतों तले उँगली दबाना पड़ती है। बालक राहुल योग्य माता-पिता का होनहार बालक था। फिर यदि वह अपने तर्क से आश्चर्य-चकित करे तो इसमें शंका ही क्या है। विज्ञान के इस युग में नन्हे से बालक के हृदय में सीधी-सादी बातें नहीं रम सकती। सांसारिक जहाँ जीवन के प्रत्येक अंग का आनन्द उपभोग करना चाहता है वहाँ वैज्ञानिक उसके प्रत्येक अंग का विवेचन करना चाहता है। इसी भावना से प्रेरित होकर कविवर गुप्तजी ने शिशु राहुल के साथ बालक राहुल की क्रिया-कलाकों का भी विवेचन किया है।

जन-तन्वात्मक राज्य में कोरी कला की भावना से कला का विकास असम्भव है। इस वैज्ञानिक युग में कला बिना उपयोगिता के आधार पर जन-साधारण तक नहीं पहुँच सकती। गुप्तजी इस भेद से भली भाँति परिचित थे। कलात्मकता के पुजारी रीति-कालीन कवियों से भुँझला कर गुप्तजी ने कहा था—

करते रहेंगे पिष्ट-पोषण, कब तकक से कवि-वणे;

स्वा कुष्ठ क्यारों पर कहो अब तो जीते जी मरो।

आप का कला के सम्बन्ध में स्पष्ट मत है—

किन्तु होना चाहिए कब क्या कहाँ ।

व्यक्त करती है कला ही यहाँ ॥

इसी आधार को लेकर गुप्तजी ने गूढ़-चिन्तन, गम्भीर-मन, मौढ़-विचार एवं सुगधर्म की भावना को लेकर ही यशोवराज काव्य-आसाद सजा दिया है।

वैष्णव होते हुए भी कवि संधीर्यक्त, अनुदारता एवं साम्प्रदायिकता की भावना से परे हैं। तभी तो उन्होंने राम की वन्दना करे हुए कहा है—

राम, तुम्हारे इसी नाम में,

नाम-रूप-गुण-लीला-लाम ।

इसी देश में हमें जन्म दो,

लो, प्रणाम है नीरज-नाम ।

घन्य हमारा भूमि-भार भी,

मिससे तुम अवनत परो,

भुक्ति, मुक्ति माँगे क्या तुमसे,

हमें भक्ति दो, ओ अमितलाम ।

राम और बुद्ध का एकीकरण वर्तमान सर्वधर्म समन्वय-आकाश में घेरित ही दीप्त पड़ता है। महाभिनिष्क्रमण के समय गुहारी श्रवणा करते हैं—

हे राम, तुम्हारा धरा जात,

मिथार्य, तुम्हारी मीति, नात,

धर छोड़ चलत रह आश्र रात ;

आर्याग उगे दो लो प्रणाम,

ओ दश-भंदुर भव, राम-राम ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्तजी की वैष्णवता पर सुगधर्म की दृष्टि है। इसीलिए उनकी कविता में जीवन की सृष्टि, मोक्ष

हित के अभाव की पूर्ति और सुखद-जीवन स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ।

किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित वृत्तियों का प्रतिबिम्ब होता है । जब साहित्य समाज का दर्पण है तो किस प्रकार कवि तत्कालीन परिस्थितियों, मूल प्रवृत्तियों एवं सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना रह सकता है । यह-वादों का युग है । गांधी-वाद, समाजवाद, साम्यवाद और हिन्दू राष्ट्रवाद अनेकों वादों के वितरण के इस समय चल रहे हैं । परन्तु उन सबमें गांधीवाद सर्वोपरि स्थान ग्रहण कर रहा है । गुप्तजी तो गांधी के शिष्यों में से हैं । अतः उनका अमिट प्रभाव उन पर पड़ना ही चाहिए ।

गांधी जी मनुष्यत्व को ही देवत्व मानते थे । उनका विश्वास था कि अतुल त्याग के द्वारा ही मनुष्य देवता बन सकता है । यशोधरा में सत्य, अहिंसा, मानवतावाद, विश्व-वन्द्याय भावना, विश्व-बन्धुत्व, परहित, दया-तृप्ता, आत्म-निग्रह, त्याग, तपस्या, संयम, सदाचार का दर्शन हमें इसी भावना के कारण मिलता है । उसमें वैयक्तिक-जीवन उद्यत करने, संसार में रहकर निष्काम कार्य करने, तुष्या, कामना और मुक्ति भावना त्याग जीवन में अनुरक्त होने तथा काम, क्रोध-लोभ मोह से परे होकर जीवन-पथ पर अग्रसर रहने का उपदेश हमें मिलता है । विरक्ति की भावनाओं के प्रति विद्रोह नवीन युग की देन है, परन्तु आज की मनुष्य हमें कहता मुन पकता है—

‘दुनियाँ का मजा ले लो दुनियाँ तुम्हारी है ।’

इसी अनुरक्ति भावना की ध्वनि हमें यशोधरा में मिलती है । कामिनी और पर्यन्त संसार में दो बड़ी बाधाएँ हैं जो मनुष्य को उठने नहीं देती ।

अपने युग के प्रतिनिधि कवि ने लोक-ग्राम्य तिलक के कर्म-कारण का समर्पण कर पलायन-वादी मनोवृत्ति का कठोर विरोध किया है ।

यशोधरा में शुद्धोदन और यशोधरा-संवाद आधुनिकता के चोकर हैं। वह और श्वशुर की परस्पर वार्ता प्राचीनता के उपासक टिक नहीं समझने, किन्तु अब इसमें दोष नहीं समझा जाता।

इस प्रकार यशोधरा में सर्वत्र ही आधुनिकता छिड़की पड़ी है।

चरित्र-चित्रण

गुप्त जी ने यशोधरा में नारी के आदर्श-चरित्र को अंकित करने का प्रयास किया है। अपनी कल्पना से उसे सुसज्जित कर उन्होंने उसके चरित्र में अनेकों रंग भरे हैं। स्वाभिमान, त्याग, सन्तोष, सहनशीलत्व, अह्मा, वात्सल्य, पति-प्रेम आदि गुण उन्होंने बड़ी सफलता से अपने पात्रों में दराये हैं।

यशोधरा में हमें मुख्यतः दो ही स्त्री पात्र प्राप्त होते हैं। महा-प्रजावती और यशोधरा। कहीं-कहीं गोपा की सलियों की भी चर्चा काव्य में हुई है, किन्तु उनका विकास नहीं पाया जाता। अब हम महाप्रजावती तथा यशोधरा के चरित्रों पर दृष्टि डालेंगे।

महाप्रजावती

महाप्रजावती, महाराज शुद्धोदन की पत्नी तथा सिद्धार्थ की विमाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि विमाता अपनी सौत के पुत्र के प्रति द्वेष-दृष्टि से देखती है। गुप्त जी ने यों से प्रचलित नारी-अभिशाप को धीने के लिये यशोधरा में महाप्रजावती के चरित्र का आदर्श तथा विलुप्त अंकन किया है। वह एक आदर्श माता है। मायादेवी के निष्पन्न के परन्तु वह सिद्धार्थ को सगे पुत्र की तरह पालती है। उसके लिये उसका पुत्र नन्द और सौत का पुत्र सिद्धार्थ दोनों एक समान हैं। वह अपने दूध का महत्व मली-भौंति जानती है। जिस समय सिद्धार्थ ने अपना सर्वस्व छोड़कर

बन-गमन किया, उस समय महाप्रजावती दुख से कितनी पागल हो उठती है, उसका अनुमान उसके निम्न शब्दों से किया जा सकता है—

मैंने दूध पिलाकर पाला ।
सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा जलवाला ।

कहीं न जाने वह भटकेगा,
किस झाड़ी में जा अटकेगा ।

हाय ! उसे कौटा लटकेगा

वह है मोला भाला ।

मैंने दूध पिलाकर पाला ।

वह अपने भाग्य को कुरा-भला कहने लग जाती है—

निषले भाग्य हमारे तुने,

बल्ल, दे गया तू दुख दूने,

किया मुझे केंचयी तुने,

हा, बल्लक यह काता ।

मैंने दूध पिलाकर पाला ।

वह पुनः-नियोग सहन करने में स्वयं ही असमर्थ पाती है—

कह, मैं कैसे इसे सहूँगी !

मर कर भी क्या बची रहूँगी !

जीजी से क्या हाय ! कहूँगी !

जीने जी ! यह ज्वाला ।

मैंने दूध पिलाकर पाला ।

भारतीय वृद्धा माताएँ अपने पुत्र से कैसी-कैसी आशाएँ रखती हैं । देखिए इसका सजीव चित्रण—

जरा आ गई यह क्षण-मर में,

बैठी हूँ मैं आज डगर में !

लकड़ी तो ऐसे अक्सर में,

... देता जा ओ लाला !

... मैंने दूध पिला कर पाला !

इस प्रकार विमाता के चरित्र को गुप्तजी ने आदर्श-रूप प्रदान किया है। नारी का यह भी एक चरित्र अंग था, जिस पर वे 'माकेज' में पूरी तरह से प्रकाश न डाल पाये थे। ऐसा भावित होना है कि उसी आभाव की पूर्ति गुप्तजी ने महाप्रजावती के चरित्र द्वारा की है।

• पत्नी यशोधरा

गुप्तजी ने यशोधरा के माता एवं पत्नी के दो ही रूपों को मुखरित किया है। वह मानिनी नायिका है। उसमें आत्म-सम्मान की भावना अस्मदीयता को प्राप्त हुई है। उसका कथन है कि—

सिद्धि—हेतु स्वामी गए, वह गौरव की बात ;

पर चोर, चोरी गये—यही बड़ा व्यापात ॥

हथि, वे मुझसे कहकर जाते ।

कद, तो क्या मुझको वे अपनी पय-नाथा ही पाते ।

वर ठीक है कि—

मुझको बहुत उन्होंने माना,

फिर भी क्या पूरा पहिचाना ।

मैंने मुख्य उसी को जाना,

जो वे मन में लाने ।

मनि, वे मुझसे कहकर जाते ।

४४—

स्वर्ग मुझिगत वारके दण्ड में,

निगम को प्राणी के वच में,

हमी भोज देती हैं रण में,
— सात्र — धर्म के नाते,
सखि, वे मुझसे कह कर जाते ।

तो वह शंका करना कि मैं उनके महाभिनिष्क्रमण के समक
बाधा रूप में आती, मूर्खता है ।

‘यशोधरा साध्वी एवं पति-भक्ता नारी है । इसी से वह वर्तमान
क्यों को चुनौती देती हुई पड़ती है—

‘यदि मैं पतिव्रता, तो ,

तो मुझको कौन भार-भय भारी ।

वह सिद्धार्थ को सन्तुष्ट करने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहती
है । उसने स्वयं को उसमें आत्मसात कर दिया था । जो वह कहते
थे, यशोधरा वही करती थी, किन्तु उनके द्वारा श्रमनायास त्यागे जाने
पर वह स्तम्भित रह गई । उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब हुआ ही
क्यों ! उसने सोचा, सम्भवतः वे मुझे वासना की खान समझ कर
त्याग गये हों । वह कहती है—

अपि मेरे अर्धांगि-भाव,

क्या विषय-मात्र वे तोरे ।

हा ! अपने अंचल में किसने

ये श्रंगार बिलोरे !

‘यशोधरा सिद्धार्थ को सम्बोधित कर पुनः कहती है कि हे प्रभु !
कभी तुमने यह भी सोचा कि जिस वस्तु से तुम्हें पृथ्वा थी, और
यदि वह पृथिवी वस्तु मेरे पास थी, तो वह भी ईश्वरीय देन थी ।
अतः फिर क्या मुझे इस प्रकार सुमन्यवस्था में छोड़कर चला जाना
उचित था ! क्या हे देव, क्या तुमने कभी इस बात पर भी विचार
किया कि तुम्हारे इस प्रकार यह त्याग करने पर सात-समुद्र मेरे सम्बन्ध
में वैसी भावनाएँ बना लेंगी ! खैर, न सोचो तो न सही, तुम्हारी
अनुपस्थिति में अब तुमने क्या कहाँ ! मुझ पर जो भी नीनेगा वह—

मौन रहूँगी सटूँगी मैं ।

किन्तु फिर भी एक बात जरूर करे देती हूँ कि—

बिदा न लेकर स्वागत में भी संवित यहाँ किया है ;

हंत ! अन्त में वह अभिनय भी तुमने मुझे दिया है ॥

वह तो विश्व-वत्साय की मानना में प्रेरित होकर आपको बिदा देकर एक आदर्श उपस्थित करना चाहती थी, परन्तु दुर्भाग ने वह शुभाषसर न आने दिया । यदि—

देती उन्हें बिदा मैं गाकर,

भार मैलाती औरत पाकर,

वह निश्वास न उठता हा कर !

बनता मेरा योग न रोग !

मिला न हा ! इतना भी योग ।

यदि उक्त वह योग भी मिल गया होता—

मैं हँस लेती तुम्हें वियोग !

यदि आपको 'पहुँचाती मैं सजाकर' तो वियोग सफ हो गया होता, किन्तु वह गया, वह गए स्वयं मुझे लजाकर । फिर भी—

लूँगी कैसे ? वाप बजाकर

लूँगे जब आपको सब लोग ।

अस समय राज्य-परिवार के सब लोग सिद्धार्थ के अपिल-वातु में पधारने पर स्वागत के हेतु जाने को उद्यत हुए, उन मन्त्र जब शुद्धोदन कहते हैं—

अब क्यों विलम्ब किया आये केटी,

शोध व प्रस्तुत हो ।

वह मानिनी स्पष्ट उत्तर देती है—

किन्तु तात ! उनका निर्देश बिना पाये मैं,

वह पर छोड़ कहीं और कैसे व्यऊँगी !

॥ उर से महाप्रणवती आग-बबूला होकर बज्जी दे—

गोरे, हम अबला जनों के लिए इतना

नेत्र-नहीं, दर्प-नहीं, साहस क्या टीक दे !

जब वह गोपा ने सिद्धार्थ ने मिलने में बाधा डूँधी है, तो
उसका नारीत्व आपत्ति हो उठना और वह उत्तेजित हो वह
रहती है—

बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी ।

निष्ण भी यही है, जहाँ जाने में जगत् में

कोई मुझे रोक नहीं सकता दे धर्म में,

फिर भी जहाँ मैं, व्याप इच्छा रहने हुए

जाने नहीं पाती । यदि पाती तो कभी वहाँ

बैठी रहती मैं ! छान डालनी परिशी को

विषयी तो जाननों में, योगिनी-नी शैली में,

शकरी नी जल में, ग्रीष्मिनी-भी स्नान में,

जाती कभी और उन्हें लोक कर लाती मैं !

मेरा मुखा-भिन्नु मेरे मायने ही व्याप तो

लहरा रहा है, भिन्नु बार बार मैं यही

पानी मरती हूँ, हाथ ! इतना आभास भी

भव में सिटी का हुआ ! कोई नहीं जाना है

तो मुझे बता दे हा ! बता दे हा ।

इसका बरकर रखोकर मूर्खित हो जाती है । सुदोष की उनसे
किस भी भी नहीं जाना पाने हैं । वे रसत करने हैं कि—

बेटी, उठ मैं भी मुझे छोड़ नहीं करेगा ।

मेरे कंधु मेरु ही दुःखि-दुःख छोड़ेंगे

मेरे धर्म ही तो मुझे उलझी करेगा है !

लोच-किता मौज भी कल नही दुःखी !

अधी, छोड़ें कोई उस निर्दय ने तो करो—

मूठे सब नाते सही तू तो जीव मात्र का,
जीव-दया-भाव से ही हमको उबार जा ।

कितनी दया, कितनी भयता, कितना क्रोध एवं उलहना इन
प्रेतियों में निहित है । गोपा ने अपनी देक रखी और स्वयं बने-
ताम्र को आना ही पड़ा । बालक राहुल घुंडदेव को आता देण
माता के मान की ओर संकेत कर कहता है—

‘अम्ब आ रहे हैं वे ताव,
‘शान्त हो अब सारे उत्पात ।

ले, आ अब तो रह गई ‘मरिचि गोपा’ की लाव,
जितना रोना हो रो ले इनके आगे आव ।

बालक बड़े समझदार होते हैं । वह बहुत शीघ्र ही मानव
मनोवृत्तियों का विश्लेषण कर लेते हैं और तब तक पहुँच
हैं । फिर पशोभरा की मानिनी वृत्ति को वह क्यों न परख लें
जो उसके जीवन के अंग-प्रत्यंग में व्याप्त थी ।

अन्न में भगवान् बुद्ध स्वयं दर्शन देने हुए कहते हैं—

मानिनि मान तबो, लो रही तुम्हारी बान,
दामिनि आश स्वयं द्वार पर वह तन-तबभवन ।

निर्दार्य-शाक्य की निर्दया प्रिय जन,
भैरी-रक्षणा-पूर्ण आत्र वह शुद्ध बुद्ध भगवान् ।

अनुवृत्ति तो गोपा वृत्त-वृत्त हो कहती है—

पशोभरा का करे और अब, रहो वहीं भी छाव ।

इस प्रकार गोपा ने निद्रा कर दिया कि यदि बुद्धी का
जाने तो वह उनके सामने में बाधा बन कर क्यों न उपस्थित हो

‘मेरे एक आदर्श पत्नी के मन में होने मुझ को माना,
‘मन में लाने ।’ फिर वह अपनी इच्छा के निद्रा एक बा-
न पड़ी, वरन् अपनी इच्छा आश के फलन में तब-तब
हरी कण्ठ का द्वि-उद्गम ने सुनवती की निर्दार्य की न

के निमित्त मेजने का प्रस्ताव किया तो वह स्पष्ट मना कर कहती है कि—

उनकी सफलता मनाओ वात, मन से,
सिद्धि-लब्ध करके शीघ्र लौटें वे बन से।

पशोधरा ने वास्तव में बुद्धदेव को आत्म-समर्पण कर, उनके दुस्स में दुस्स और उनके सुस्स में सुस्स समझने की बात बाल ली थी। वह कहती है—

जाओ नाथ ! अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी ;
चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी पानी।
धिय तुम तपो, सहूँ, मे भरसक देखें, बस है दानी,
कहाँ तुम्हारी गुण-गाथा में मेरी कैश्य कहानी !

पशोधरा निरन्तर ही बुद्धजी की स्मृति में छटपटाती और सोचती है कि जब वे आएँगे, तो यह उलहना देंगी, यह बात कहूँगी तथा इस प्रकार मान करूँगी किन्तु अन्त में उसकी ये समस्त भावनाएँ विस्मृति के अंक में बैठ जाती हैं। वह कहती है—

मेरे स्वप्न आज ये आगे,
अब वे उपालम्भ करो भागे !
चाकर भी अपना धन आगे,
भूली—सी मैं भान,

पधारी, भव भर के भगवान ।
अन्त में विनम्रताकी मूर्ति बन कर वह कहती है—

नाथ, विजय है यही तुम्हारी,
दिया तुच्छ को गौरव भारी,
छपनाही मुझ—सी लपु नारी,
होकर महा महान ।

भला जो नारी—

पितामी के सद्भाव फैल कर फूल फूल में फूटे ।'

की भावना रमती हो यह विनय, विनम्रता शक्ति, कर्मों एवं सिध्दाचार की सादर प्रतिमूर्ति ही होगी । इस विवेचन में स्पष्ट है कि यशोधरा और मिथ्या दोनों एक दूसरे को सनातनविधायी समझते थे । छोटे बड़े और नीच का भ्रम न था । दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिये थे । यही कारण है कि पुनर्मिलन पर दोनों एक दूसरे से समा वाचना करते हैं । प्रेमाधिक्य में एक दूसरे को पुण्य-मत्ता नहीं करते ।

माता यशोधरा

यशोधरा आदर्श स्त्री थी और राहुल पर अमिमान रमती थी । दुःख के एकाकी इस सापी के लिए वह जो न करे वह सोच है । यथा—

मेरी मलिन गुदनी में है राहुल—छा ताल !

क्या है अन्ध-अंगूठा, अब निलो चिन्तित विशाल !

वह परमात्मा से प्रार्थना करती है—

देव बनाए रखे !

राहुल, बेटा, विचित्र तेरी क्रीड़ा !

तनिक बदल जाती है,

उसमें मेरी अधीर पीड़ा मीड़ा ।

उसकी कामना है कि—

मेरा शिशु-संसार वह, दूध पिये, परिपुष्ट हो,

पानी के ही पाय तुम, प्रभु रूप या गुप्त हो ।

माता अपने बालक को हँसते देखना चाहती है । अतः करोपण-रन्ध्रा करती है और कहती है—

बेटा, मैं तो हूँ रोने को,
तेरे सारे गल धोने को,
हँस न, है सब कुछ होने को ।

यशोधरा अपना मन बहलाने एवं बालक को प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयास करती है । कभी-कभी वह उसके साथ खिलवाड़ करती है—

कैसे पाऊँ पाऊँ, तुझको हार गई मैं देया ।

यशोधरा बालक राहुल की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कभी कहानी कहती है, कभी सात्विक उपदेश देकर भावनाएँ शांत करती है तो कभी राहुल को शिष्टता, विनम्रता तथा सदाचार का पाठ पढ़ाने में प्रयत्नशील दीख पड़ती है, । एक दिन बालक माता को निरंतर दुखी देखकर पिता के प्रति क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहने लगा—

अम्ब, पिता आयेगे तो उनसे न बोलूँगा ।

और संग उनके न खेलूँगा, न बीखूँगा ।

तब यशोधरा पूछती है—

बेटा क्यों ?

तो वह कहता है—

गये वे अम्ब, क्यों कुछ बिना करे ?

हम सबने ये दुख जिससे यहाँ सहे ।

इस भय से कहीं राहुल अविनय न कर बैठे, यशोधरा कहती है—

अविनय होगा किन्तु बेटा, क्या न इससे ?

वह निरंतर पुत्र को अच्छी बातों के प्रति प्रोत्साहित करती है—

“बेटा, पुरुषों के लिए स्वावलम्बी होना उचित है । दूसरों का भार बनना अपने पौरुष का अनादर करना है । मैं तो सबका भार भगवान् पर है, परंतु मेरे लिये तो स्वामी ही भगवान् हैं और तेरे लिए मुख्य ही ।”

यशोधरा में कवि ने आदर्श नारी के सांख्यीय गुणों का सुन्दर वर्णन कर आधुनिक अर्थ वादी वासना से पराभूत नारी को सुन्दर उपदेश दिया है और उसे कर्म-कारण में प्रवृत्ति रहने का भी उपदेश किया है। अतः स्वीकार करना पड़ता है कि यशोधरा का चरित्र एक अमर चरित्र है। क्योंकि वह नारी-मात्र के भावों का प्रतीक है। विरह तथा निराशा में भी वह अपना कर्तव्य नहीं भूलती। राहुल का भार उस पर है, किन्तु राहुल को सदा हँसा कर भा स्वयं भी प्रसन्न रहती है। यशोधरा अपने विरासों के प्रति अतिरिक्त है। यह मूर्ख नहीं। ज्ञान चक्षु उसके भी हैं। इसलिए अतिरिक्त दुःख में वह जगत का सुख अनुभव करती है। अन्त में स्वयं भी अन्धित की भावना से मेरित होकर संपत्ति की शरण में चली जाती है।

राहुल

राहुल एक बड़े के लगभग था, जब मित्रार्थ ने घर छोड़कर गमन किया था। राहुल के दर्शन सबसे पहले हमें उस रूप में होते हैं जब यशोधरा कहती है—

तुम रह, तुम रह, हाथ आधामे ।
 रोगा है, अब किनके आगे !
 तुम्हें देख जाने से रोगा,
 मुझे कौन छोड़ जाने मोगा !
 अब क्या होगा ? तब कुछ होगा !

इसके पश्चात् वह विचार करता है। माना वरा देवी-देवताओं की कनोटी करती है और कहती है कि मैं वह तारा दुम में ही चंद्र में रहन कर रही हूँ। अब—

देव कदाएँ रम्ये

राहुल, बेला, विधिव लेती कीका,

तनिक बढ़ल जाती है

उसमें मेरी अचीर पीड़ा-जीहा ।

सुनकी ने यही अवलम्बित रूप से संकेत किया है कि यशोधरा की जाने चलने वाली सम्पूर्ण कथा राहुल के आधार पर ही अवलम्बित है । अन्यथा सम्भव था कि यशोधरा बुद्ध जी के आगमन से पूर्व ही स्व-शरण हो जाती ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महाभिनिष्क्रमण के पश्चात् वाला कथा की पूरी श्रृंखला राहुल हो दे । इस बात को यशोधरा ने स्वयं स्वीकार किया है—

“ओ, मेरे अवलम्ब, बता क्यों ‘अम्ब-अम्ब’ कहना है !

तब फिर कहती है—

फिलक अरे, मैं नेक निहारूँ,

इन दाखों पर मोली चारूँ ।

धीरे-धीरे वह बोलने लग जाता है । एक दिन अपना प्रतिबिम्ब देखकर वह कहने लगता है—

“ओ माँ, आगिन में फिरता था

कोई मेरे संग लगा ।

आरा क्यों ही मैं अलिन्द में

छिपा न जाने चली भगता ।

कता समय गई कि शिशु भगभीत हो गया और करने लगी—

बेटा, भीत न होना, तब था

मेरा ही प्रतिबिम्ब अदा ।

धीरे-धीरे बालक बड़ा होने लगा और माता के साथ मिलनाई करने लगा । कता भी शिशु को प्रसन्न करने के लिए भोजन और लालन मिलती है—

छार, बाल-गोपाल कहेरा,

राहुल, तब भेरा ।

कैसे पाऊँ, पाऊँ तुमको हार गई मैं देवा,
सह दूष प्रस्तुत है बेठा, दुग्ध फेन-सी शैमा,
अब राहुल काफी चेतन्य हो गया और माता का दुती हार
अपनी विनोद-मयी बातों एवं प्रश्नों से बहलाये रहता है। एक रा
बालक राहुल प्रश्न करता है—

“अम्मा, तात कब आवेंगे ?”

माता उत्तर देती है—

“धीरज पर बेठा, अचरज हम उन्हें एक दिन पावेंगे,
तुम्हें भले ही भूल जायें वे तुम्हें क्यों न अपनावेंगे;
कौड़े पिता न लाया होगा, वह पदार्थ वे लावेंगे।

राहुल फिर प्रश्न करता है—

मैं तोच पिता-मुत्र हम दोनों संग संग आवेंगे।
देना तु पावेय, घेन ते विचर-विचर कर लावेंगे।
पर अपने दूने-गूने दिन तुमको चैते भावेंगे।”

इस कल्पना पर परीक्षरा चमत्त हो उठती है और गिनना
ने बूझती है—

हा राहुल ! क्या ऐं दिन भी हम परजी पर पावेंगे।
छिनी छिन्नता एवं भय मातृ-हृदय का हृत्तमें निहित है।
माता बहती है—

देवूँगी बेठा, मे, ओ भी भाग्य तुम्हें दिललावेंगे।

तो भी तरे मुन्न के ऊपर मेरे दुन्न न छावेंगे।

चमत्त पंक्ति में परीक्षरा का हृदय गुन्ना रमा है। उस
पंक्ति के मर्म की ही कथा न बनी, तो बालक के दुन्न में रोना है
कन मजदी है ! भारतीय नगी के इस मगान् त्याग की कथा
कविरा मुन्नाजी ने परीक्षरा में सुनारिन की है।

यह बालक राहुल सपनदार मुन्ना । गिनताई का समय है
हर । उमें दिक् देने का समय था गया । माता में बहना इत

दायित्व समझा । क्यों न समझती ! पिता तो घर में ही नहीं, जो उचित व्यवस्था करते । अतः वह स्वयं उसे यथानुसार दोष देने लगी । एक बार बातों-बातों में ही बालक राहुल पल्लु बैठा कि हे माँ, जब जगत्प्राण-वायु सर्व-व्यापक है तो—

क्यों अपनी बात कह ले जाता वहाँ नहीं ?

परोक्षरा प्रश्न का समाधान करती है—

निज-ध्वनि फैल कर लीन होती है वहाँ ।

राहुल पुनः पूछता है—

और उनको भी वही ! फिर क्या कहाँ है ?

परोक्षरा सकपकाकर उत्तर देती है—

सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है, ।

मन ही के माप से मनुष्य बड़ा-छोटा है,

साधन के कारण ही तन की महत्ता है,

किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है !

करते हैं साधन विजय में वे तन से,

किन्तु सिद्धि—लाभ होगा मन से, मनन से ।

देख निज, नेत्र—क्यों जा पाते नहीं वहाँ,

एक मन किन्तु दौड़ जाता है कहाँ-कहाँ !

बस वही मन जब निश्चलता पाता है,

आकर इसी में तब सत्य समा जाता है ।

किन्तु राहुल फिर प्रश्न करने लगता है—

तो मन ही मुख्य है माँ !

परोक्षरा कहती है—

बेग, स्वस्थ देह भी ।

इस प्रकार हमें देखने हैं कि राहुल की प्रश्न-शक्ति बड़ी तार्किक एवं गम्भीर है ।

बालक की कल्पना शक्ति में संकल आया और वह कल्पना करने

कैसे पाऊँ, पाऊँ तुमको हार गई मैं देना,
सह दूष प्रस्तुत है बेठा, दुग्ध फेन-सी रौंसा,
अब राहुल काफ़ी चैतन्य हो गया और माता का दुर्लभ
अपनी विनोद-मयी बातों एवं प्रश्नों से बहलाये रहता है। एतद्
बालक राहुल प्रश्न करता है—

“अम्ब, तात कब आवेंगे ?”

माता उत्तर देती है—

“वीरज घर बेठा, अक्षर इन उन्हें एक दिन आवेंगे,
मुझे भले ही भूल जायें वे मुझे क्यों न अपनायें;
काँड़े पिता न लाया होगा, यह पदार्थ वे लायेंगे।
राहुल फिर प्रश्न करता है—

मैं तब पिता-मुप हम दोनों संग संग आवेंगे।
देना तू पायेद, प्रेन मे विचर-विचर कर लायेंगे !
पर अपने दूने-गूने दिन तुमको कैसे भायेंगे ?”

इस कल्पना पर यशोधरा चर्चिन हो उठती है और पिता
में पूछती है—

हा राहुल ! क्या वेसे दिन भी इसपट्टी पर आवेंगे।
छिन्नी विकलता एवं भय मानु-हृदय का हलने लीन।
माता बहती है—

देमूँगी बेठा, मै, जो भी भाग्य मुझे दिखलायें,
तो भी मेरे मुल के ऊपर मेरे दुल न दूयेंगे।
अग्निम पंक्ति में यशोधरा का हृदय गुला रत्ता है। यह
पति के मार्ग की ही वाधा न करी, तो बालक के मुल में टिप
कन मचनी है ! भारतीय नारी के इस मान्य तत्त्व की
कठिबुर गुलाबी ने यशोधरा में सुनारिन की है।
कब बालक राहुल समझदार हुआ। मित्रता का हल
दर। उसे दिख देने का समय था गया। माता ने बाट

गिला ।

या है कि यशोधरा की
आर प्र ही अकलम्वित
के आगमन से पूर्व ही

परचात वाला क्या
हो यशोधरा ने स्वयं

कदता है ।

न अपन्त प्रतिविम्ब

लगा ।

कहाँ मगा ।

गरी थोर पहने लगी—

या

विम्ब जगा ।

गरी माता के साथ बिलगाह

ने के

कैसे धाऊँ, पाऊँ तुमको हार गं मैं देना,
 सह दुःख प्रस्तुत है बेटा, दुःख फैन-सी रैमा,
 अब राहुल काफी चैतन्य हो गया और माता का दुःख
 अपनी विनोद-मयी बातों एवं प्रश्नों से बहलाये रहता है। एक
 बालक राहुल प्रश्न करता है—

“अम्ब, तात कब आवेंगे ?”

माता उत्तर देती है—

“धीरज धर बेटा, अचरर हम उन्हें एक दिन पावेंगे,
 तुम्हें भले ही भूल जायें वे तुम्हें क्यों न अपनायें;
 कोई पिता न लाया होगा, वह पदार्थ वे लावेंगे।

राहुल फिर प्रश्न करता है—

माँ तब पिता-मुत्र हम दोनों संग संग आवेंगे।
 देना व पायेग, प्रेम से विचार-विचार कर लावेंगे।
 पर अपने दूने-दूने दिन तुमको कैसे भावेंगे ?”

इस कल्पना पर परोपरा चर्चित हो उठती है और निश्चय
 से सुझाती है—

हा राहुल ! क्या बैसे दिन भी इसधरती पर पावेंगे।
 किजनी विष्णुता एवं भव मातृ-हृदय का हमने निश्चय
 मंड कइती है—

देखूँगी बेटा, मैं, जो भी मांग तुम्हें दिगलगावें,
 तो भी तेरे मुन के ऊपर मेरे दुल न छुपेंगे।
 अस्त्रिय संक्रि में परोपरा का हृदय गुला रमा है। जो
 स्त्री के कर्त की ही बच न करी, तो बालक के मुन में ही
 कइती है ! परोपरा जग की इन बसान लाल की बर
 कहेर गुलाही के परोपरा में मुनरिज की है।

इस बालक राहुल हनकदार हुआ। निश्चय
 यह किने रिज देने का कइर का गता।

दायित्व समझा । क्यों न समझती ? पिता तो घर में ही नहीं, जो उचित व्यवस्था करते । अतः वह स्वयं उसे गयावसा दोहा देने लगी । एक बार बातों-बातों में ही बालक राहुल पृष्ठ बैठा कि हे माँ, जब जगन्नाथ-बाबु सर्व-व्यापक है तो—

क्यों अपनी बात वह ले जाता वहाँ नहीं ?

परोपरा प्रश्न का समाधान करती है—

निज-व्यभि चैल कर लीन होती है यही ।

राहुल पुनः पृच्छता है—

और उनकी भी यही ! फिर क्या बजाई है !

परोपरा सकपकाकर उत्तर देती है—

सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है, ।

मन ही के माप से मनुष्य बड़ा-छोटा है,

साधन के पारण ही तन की महत्ता है,

किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है ?

करते हैं साधन विमन में वे तन से,

किन्तु तिद्धि—लाभ होगा मन से, मनन से ।

देख निज, नेत्र—कहाँ आ पाते नहीं यहाँ,

सूक्ष्म मन किन्तु दौक जाता है कहीं-कहीं !

कल यही मन जब निश्चलता पाता है,

आकर इसी में तब सत्य समा जाता है ।

किन्तु राहुल फिर प्रश्न करने लगता है—

तो मन ही मुख्य है माँ !

परोपरा कहती है—

बेटा, स्वस्थ देख भी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राहुल की प्रज्ञा-शक्ति बड़ी तार्किक एवं गम्भीर है ।

बालक की चरुपना शक्ति में संघल आया और वह चरुपना करने

तगा कि यदि पत्नी के समान पर लगा कर उड़ सकूँ तो भट से पिता जी को बुला लाऊँ । इस प्रश्नर माता, बाबा और दादी तथा परिवार के उस कष्ट का निवारण कर दूँ, जो पिता जी की अनुपस्थिति से सबको हो रहा है । अनायास उसे हनुमानजी का स्मरण हो आता है कि वह तो बिना पंखों के ही उड़े वं । धात अपनी माँ से पूछने लगा—

क्योंकर उड़े वे मला !

ओहो ! हनुमान उड़े जैसे माँ !

माता उत्तर देती है—

बेटा, योग बल से ।

राहुल फिर कह उठता है—

मैं भी योग-साधन करूँगा अम्मा, बल से ।

कभी-कभी यह बालकों के समान आग्रह करता है—

माँ कह एक कहानी ।

राहुल बड़ा तार्किक बालक है । कभी-कभी यह दार्शनिकता की बातें करने लगता है । एक बार यह कहता है—

“माँ, मैं तो एक-दो बार सुनकर ही कोई बात गढ़ी भूलता । आदें नू मेरी परीक्षा ले ले ।”

कसोपरा घटती है—

“मैं तो पूर्वजन्म के संस्कार हूँ । नू उस जन्म में पंडित रहा होगा । इसी लिये मैं जन्म में तुम्हें सहज ही गिदा प्राण हो रही हूँ ।”

तब राहुल बड़े आश्चर्य से कहता है—

“येभी बात है”

कसोपरा ठहर देती है—

“हाँ बेटा, इस जन्म के अन्धे कर्म उस जन्म में साध देते हैं ।”

राहुल दूसरा प्रश्न पूछता है—

और कुरे !

माता प्रश्न का समाधान करती हुई कहती है—

“वे भी”

इसके पश्चात् राहुल कितनी मार्मिकता से अन्य प्रश्न उसके सम्मुख रख कर कहता है—

“तो एक बार बुरे कर्म करने से उनसे पिंड छूटना कठिन है।”

यशोधरा ‘वही बात है’ कहकर बेटे की शंका दूर करती है।

इस पर राहुल कितनी गम्भीरता से मनन कर कहता है—

“तो मैं आचार्य-देव से कहकर बुरे कर्मों को एक सूची बनवा लूँगा, जिससे उनसे बचता रहूँ।”

इस कथन पर माता अपना मत देती है—

“अच्छा तो यह होगा कि नू अन्धे कर्मों की भी एक सूची बनवा ले।”

माता के कथन से सहमत न होकर राहुल बड़ता है—

“अच्छी बातें तो ये पढ़ाते ही हैं।”

माता फिर उपदेश करती है—

“तो उन्हीं को स्मरण रखना चाहिए। बुरी बातों का स्मरण भी बुरा।”

इस उपदेश को सुनकर राहुल बड़ी गम्भीरता से कहता है—

“तो एक और मुझे श्रम भी बनना पड़ेगा। वैसे आज असमर्थ बनना पड़ा है।”

यशोधरा प्रश्न करती है—

“कैसे ?”

राहुल उत्तर देता है—

“आज व्यायाम-शाला में कूदने के लिए बढ़ाकर एक नई सीमा निर्धारित की गई। मेरे साथियों में से कोई भी वहाँ तक नहीं उड़ सका। मैं कूद सकता था, परन्तु सबका मन रखने के लिए समर्थ होते हुए भी मैं वहाँ तक नहीं गया। कल ही मैंने पढ़ा था—

‘आत्मना प्रसिद्धानि न मनचरेत्’ ।”

अर्थाः उक्त विवेचन ने यह स्पष्ट है कि राहुल बुद्धिमान, पनोन्नत एवं गम्भीर बालक है ।

कुमारी ने परलोपरा में नन्द, सिद्धार्थ एवं शुदीरन के चरित्रों पर कुछ ऐसा प्रकाश डाला है जिसके कारण हमें उन पर सम्पूर्ण-पूर्णक एक दृष्टि डालना आवश्यक है । अब क्रमशः श्लोक के चरित्र को देखिए ।

नन्द

नन्द का चरित्र-विकास केवल नाम मात्र को ही हुआ है । वह सिद्धार्थ का सौतेला माई है । सिद्धार्थ के परचात् सग्याधिपति बही है । नन्द के चरित्र से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कवि ने विरकाल से प्रचलित अधिभार के प्रश्न पर भाई-भाई में होने वाले छानों को शान्त कराने के लिए उनके चरित्र को सृष्टि की है या न कहिए कि कवि ‘भरत सम भाई’ का आदर्श नन्द में देखना चाहता है । सिद्धार्थ के बन चले जाने पर नन्द सोचने हैं—

आर्य, यह मुझ पर अत्याचार !

राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही या तप का अधिकार !

छोड़ा मेरे लिए हाव ! यह तुमने आज उदार !

कैसे भार सहैगा सम्प्रति राहुल है मुकुन्दार !

आर्य, यह मुझ पर अत्याचार !

और इसके परचात् वह उनकी ‘याती’ राहुल पर ही सब कुछ निष्ठावर कर देने का विचार करता है ।

सिद्धार्थ

यशोधरा में सिद्धार्थ का चरित्र पुरुष-पार्श्व में प्रधान है, परन्तु कवि ने उसका भी कोई विशेष विकास नहीं दिन्वाया है। केवल विरक्त भावना तथा ज्ञान प्राप्ति ही निमित्त करके उनके चरित्र को समाप्त कर दिया है। कहीं-कहीं बीच में यशोधरा आदि के कथन उनके चरित्र के कुछ भिन्नरे पक्ष दोल जाते हैं।

महामायापती के शब्दों से ज्ञात होता है कि मायादेवी के श्रवसान के पश्चात् उसने ही सिद्धार्थ का लालन-पालन किया। विमाता के दूध में पोषित होने पर सिद्धार्थ पर दूध का वह श्लेष चढ़ गया। शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनका विवाह गोपा से सम्पन्न हुआ। उनके उस समय के चरित्र पर गोपा की निम्न पंक्तियाँ प्रकाश डालती हैं—

रेल कराल फल-सा जिसको काँप उठे सब भय में ।
 गिरे प्रतिद्वन्दी नन्दार्जुन, नागदध जिस हय में ।
 यह सुरंग पालित—सुरंग-सा नत हो गया विनय से,
 क्यों न गूँजती रंगभूमि फिर उनके जय-जय जय से ?
 निकला यहाँ कौन उन-जैसा प्रबल पराक्रम कारी !

x

x

x

सभी सुन्दरी बालाओं में मुझे उन्हीं ने माना ।
 सवने मेरा भाग्य सराहा, सवने रूप बखाना ।
 सोद, किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना ।

x

x

x

सिद्धार्थ अपनी युवावस्था में बड़े पराक्रमी तथा धीर जान पड़ते हैं। यशोधरा-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर, शस्त्र-परीक्षा में सफलता प्राप्त कर, वे ठोके अपनी पत्नी-रूप में स्वीकार करते हैं।

यह विलास-मयी जीवन उनके साथ अधिक समय तक नहीं

धृतीत हो पाता । विरक्ति की भावना, जो कि उनके हृदय के कोने-कोने में मुप्तावस्था में पड़ी थी, फिर से शनैःशनैः जागरूक होती है । यशोधरा पूछती है—

‘क्यों जी, प्राण-वल्लभ कट्टू या तुम्हें स्वामी मैं?’ तो वे हँसकर उत्तर देते हैं—

‘योगेश्वर क्यों न होऊँ, गोपेश्वर नामी मैं !’

इन पंक्तियों का प्रसंग यद्यपि पति-पत्नी के व्यंग-विनोद से है, किन्तु उस समय इसका वास्तविक रहस्य प्रकट होता है, जब वे यह सोचते दृष्टिगोचर होते हैं—

देखी मैंने आज जरा ।

हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा !

हाय ! मिलेगा मिट्टी में वह वर्ष-मुवर्ष खरा !

सूख जायेगा मेरा उपवन, जो है आज हरा !

सौ-सौ रोग खड़े हों सम्मुख, पशु क्यों बाँध परा,

धिरू ! जो मरे रहते, मेरा चेतन जाय बरा !

रिक्त-मात्र है क्या सब भीतर बाहर भरा-भरा !

बुद्ध न किया, यह सुना भव भी यदि मैंने न तरा !

और फिर उनके हृदय में विरक्ति की प्रबल लहरें उठती हैं—

मरने की जग जीता है ।

रिसता है जो रन्ध्र-पूर्य पट,

भरा हुआ भी रीता है ।

यह भी पता नहीं, कब किसका

समय कहीं आ पीता है !

विष का ही परिणाम निकलता,

कोई रस क्या पीता है !

कहीं चला जाता है चेतन,

जो मेरा मनचीता है ।

लोखूँगा मैं उसको, जिसके;
बिना यहाँ सब जीता है।

आधी रात के समय, एक दिन संन्यासी बनने की इच्छा से वशी-
भूत होकर सिद्धार्थ कन्यक नामक शहर पर सवार होकर, छन्दक
के साथ वन की ओर यह कहते हुए प्रस्थान करते हैं—

रत अब अपना यह स्वप्न-जाल,
निष्फल मेरे ऊपर न डाल।
मैं आगरूक हूँ, ले सँभाल—

निज राज-पाट, धन, चरित्र, धाम।

ओ दुष्ट-भंगुर भव, राम राम।

सिद्धार्थ को चिन्ता होती है, कहीं कोई यह न समझे कि वे
एहसास का भार देसकर भाग रहे हैं, इस लिए वे कहते हैं—

क्या भाग रहा हूँ भार देस !

तू मेरी ओर निहार देख !

मैं स्वाग चला निस्सार देख !

खटकेगा मेरा कौन काम !

ओ दुष्ट-भंगुर भव राम राम !

उनका वन की ओर प्रस्थान करना माता-पिता को ही नहीं,
प्रजाजनों की भी शीतता है। प्रजा का इस प्रकार अपने राजकुमार
के लिए व्याकुल होना, सिद्धार्थ के आदर्श चरित्र पर परिचायक है।
प्रजा-जन उसके लिए व्याकुल होकर यह उठते हैं—

गए आज सिद्धार्थ हमारे,

जो थे इन प्राणों के धारे,

भार माथ कौन अब धारे,

राज्य भूति में लोटा।

भाई रे ! हम प्रजाजनों का हाथ ! भाग्य ही लोटा।

छन्दक लौट कर उनके संन्यास-मार्ग पर लेने की सूचना देता है

हाथ ! काट डाले वे केश !

चिकने, चुपड़े, कोमल कन्चे, सच्चे सुरभि-निवेश ।

सुन्दर मे उन्होंने आशा का सन्देश भी भेजा है—

करे न कोई मेरी चिन्ता नहीं मुझे भय-लेश ।

सिद्धि-लाभ करके मैं फिर भी लौटूँगा निज देश ।

सह सकता मैं नहीं किसी का जन्म-जन्म का क्लेश ।

तुम अपने हो जीवमात्र का हित मेरा उद्देश ।

अन्त में उनका यह सन्देश सफल होता है । तप भंग करने के लिए अम्बराएँ उपस्थित होती हैं, पर वे निश्चित भाव से ध्यान-मग्न रहकर सिद्धि-लाभ करते हैं और जन-कल्याणार्थ के उपदेश देते हुए निज देश को लौटते हैं । अब राहुल पूछता है कि हे पिता ! तुम्हें तो सिद्धि मिल गई, परन्तु इसे यशोधरा को क्या लाभ हुआ, तो वे उत्तर देते हैं—

बस ! इष्ट क्या और इसे अब, आया जब अमिताभ !

प्रथम ही पाया तुम्हारा जात ।

शान्त हो अब सारे उत्पात ।

वचनानुसार यशोधरा के द्वार पर सिद्धार्थ लौट कर आते हैं, परन्तु अब वे गौतम न होकर भगवान् बुद्ध हैं । यशोधरा के ही नहीं अब वे सब के हाँ गए हैं । वे सबकी भिक्षा स्वीकार करते हुए यशोधरा के समीप आते हैं और सबकी भिक्षा स्वीकार करना यशोधरा अनुचित समझती है, तब वे उसे समझाते हैं—

दामिनि, आया स्वर्ण द्वार पर यह तब-तत्र भगवान् ।

भिक्षा की भिक्षा न लूँ, कहो मैं ! मुझको सभी समान ।

अपनाने के योग्य यही तो जो है आत्मा-अज्ञान ।

अन्त में सिद्धार्थ का चरित्र इतने उत्तम-स्तर पर चढ़ जाता है कि वे सिद्धार्थ से भगवान् बुद्ध बनकर यशोधरा और राहुल को भी मंग की शरण में ले लेते हैं । यथा—

शुद्ध शरणं धर्म शरणं,
सर्वं शरणम् गच्छामि ॥

शुद्धोदन

महाराज शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा हैं, सिद्धार्थ के पिता हैं। पुत्र-विशोग से व्यथित वे हमारे सामने आते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक बन्धनों में फँसने का भरसक प्रयास किया, किन्तु वह सब निष्फल रहा। सिद्धार्थ के मन चले जाने पर वे दुःखित होकर कहते हैं—

मैंने उसके अर्थ यह, रूपक राजा विशाल,
किन्तु भरी लाली गई, उलट गया वह ताल।

चला गया रे, चला गया !

छला न जाय हाय ! वह यह मैं।

छला गया रे छला गया।

चला गया रे चला गया ॥

उन्होंने सिद्धार्थ को बड़े लाकड़ुलार से पाला, किन्तु वे उसका पान न कर चले गए। पुत्र-विशोग विष-फल के समान उन्हें प्रतीत होता है। पिता के लिए पुत्र के समान कोई धन नहीं। वे कहते हैं—

“धिक सब राज-पाट, धन-धाम”

दुःख की तीव्र पीड़ा उनके चैर्य को नष्ट कर देती है। वे पुरुष होकर भी यशोधरा से चैर्य परने का साधन पूछते हैं। क्या—

पीरा है यशोधरे, तू, चैर्य कैसे मैं करूँ ?

तू ही बना, उसके लिए, मैं आज क्या करूँ ?

‘X’ X X
‘तू क्या कहती है बहुत, पाऊँ मैं जहाँ वहीं,
चतुर चरों को मेज, खोऊँ भी उसे नहीं !

यशोधरा अत्यन्त साहस-पूर्वक कहती है —

तात, नदी !

सोव करना उन्हीं के मातङ्गल है ।

तान, मोचो, बग़ा गर वे इसी धर्म हैं !

सोव हम लावें उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं !

किन्तु मुद्रोदन अभीर होकर वृद्ध-मुक्कभ भावना से बहते हैं ।

यप—

बेटी, बड़ प्रीत है क्या !

बाम भोला-भाला है ।

किर स्तन सीधे बनकर बड़ उठते हैं—

मैं हूँ पिता,

भिन्ना मुझे पुत्र की प्रगति की ।

भूना बड़ भोला,

उठा रक्त का उपाय मैं ।

पुत्र-विहीन में अविना मुद्रोदन की सब मित्रार्थ के सिद्धि-लभ कर चुकने पर अमात्यार भिन्ना है तो वे सीधा यशोधरा के भाग्य की भरणना करत हैं और स्तन अपने पुत्र के स्तन के लिए बलि देना जना चाहते हैं ।

कल्प में पिता का का हरण भव्य है, जो अपने पुत्र के लिए इच्छा भविष्य होता है ।

यशोधरा में अन्तर्द्वन्द्व

यशोधरा का ही स्वभाव मुद्रोदन की से अतीव-लज्जित वृद्ध भूमि का ही है । जब तक काय अत्यन्त बालक है और अपने अन्तर्द्वन्द्व के लोभ से वह अतीव-लज्जित बालक बालक है । बापों के अन्तर्द्वन्द्वों के लोभ से ही बालक अत्यन्त लज्जित है । अपने बालक अत्यन्त लज्जित

सम्यक् चाहते हैं। उनके मानस में संसार की अनित्यता का द्रव्य
चम रहा है। वे सोच रहे हैं—

धूम रहा है ऐसा चक्र।

यह नवनीत कहीं जाता है,

रह जाता है तक्र।

पिसो, पड़े हो इसमें जब तक,

क्या अन्तर आया है अब तक,

तब अन्ततोगत्या क्या तक—

हम इसकी गति बक!

धूम रहा है ऐसा चक्र।

जीवन के किय में वे सोचते हैं—

मरने को जग जीता है।

रिसता है जो रन्ध-पूर्ण-वट

भरा हुआ भी रीता है।

यह भी पता नहीं, कब किसका

समय कहीं आ बीता है!

फिर उनके हृदय में भावनाएँ उठती हैं—

जिह का ही परिणाम निकलता,

कोड़े रस क्या पीता है!

इस अन्तर्द्वन्द्व में सिद्धार्थ का मन चेतन का रहस्य जानने के
लिए उत्सुक हो रहा है। वे विचार करते हैं—

कहीं चला जाता है चेतन,

जो मेरा मन जीता है!

इसके परचात् वे अपने मन में ठान लेते हैं—

खोजूँगा मैं,

बिना यहाँ

सिद्धार्थ अन्तर्द्वन्द्व

को

डुंकर कर, मुक्ति-मार्ग की खोज के निमित्त वह वन की ओर प्रस्थान करते हैं ।

इसके पश्चात् यशोधरा हमारे सम्मुख आती है । उसके मन में भी भारी दुन्द हमें मिलता है । वास्तव में सम्पूर्ण काव्य यशोधरा के अन्तर्द्वन्द से ही परिपूर्ण है । कवि ने महाभिनिष्कनय के पश्चात् कुछ गिने चुने गीतों में नन्द, महाप्रजापती, शुद्धोदन, पुन-जन तथा छन्दक आदि का अन्तर्द्वन्द चित्रण किया है । उसके पश्चात् यशोधरा के अन्तर्द्वन्द का चित्रण हमें 'यशोधरा और राहुल जननी' शीर्षक गीतों से प्राप्त होता है ।

यशोधरा बड़ी-विफलता के साथ विरोग को खोजनी है—

मिला न हा । इतना भी योग,
मैं हूँ लेती तुम्हे विरोग ।
देती उन्हें विदा मैं गाकर,
भार केजती गौरव पाकर,
वह विश्वास न उठता हा कर ।
बनता मेरा राग न रोम ।
मिला न हा ! इतना भी योग ।

वह इस लिए और भी व्यथित है कि उसके मित्रजन ने उस पर विश्वास नहीं किया—

दूँ किस मुँह से तुम्हें उलहना,
नाय, मुझे इतना ही कहना ।
हाय ! स्वार्थिनी यी मैं ऐसी
रोक तुम्हें रस्त लेती !
जहाँ राज्य ही लाज्य,
वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती !
आश्रय होता या वह बहना !
नाय, मुझे इतना ही कहना ।

1. अपने मन को समझती हुई कहती है—

बन कठोर हो बज्रादिप

; . . . ओ कुमुभादीप मुकुमारी ।

आर्य-पुन दे चुके परीचा,

। अब है मेरी बारी ।

उसकी आकुलता इसी प्रकार निराशा के हिंसले पर झूलती है ।

पर राहुल जननी बन कर सोचती है—

गोपा गलती है, पर उसका

राहुल तो पलता है ।

अधु-सिक्त आशा का अंकुर,

देखूँ कब फलता है ।

कभी अपना मन गाकर बहलाना चाहती है—

कूक उठी है कोयल काली,

ओ मेरे बन मासी ।

शीघ्र ही उसे प्रकृति के विलास में अपना अन्तर्द्वन्द्व साकार होता दीख पड़ता है । वह सोचने लग जाती है—

- माना, ये सिलते फुन सभी भङ्गते हैं,

। . . . जाना, यह दाकिम, आग सभी सङ्गते हैं ।

। . . . पर क्या योंही यह कभी टूट पड़ते हैं ?

या कौंटे ही चिर-काल हमें गङ्गते हैं ?

मैं विफल तभी, बीज-रहित हो जाऊँ ।

कह सुक्ति, मला, किस लिए तुम्हें मैं पाऊँ ?

वह कभी-कभी अन्तर्द्वन्द्व में स्वयं को भी भूल जाती है । उसके स्वप्न भी उसे आगरा बन जाते हैं । स्वप्न से वह पूछती है—

उठती है अन्तर में कैसी

एक मिलन जैसी उर्मग,

लहराती है रोम-रोम में

श्रीकेशर नामदेवचन्द्रन के अनुसार गुमरी की कविता में सृष्टि, लोक-हित के अभाव की मूर्ति और सुन्दर जीवन स्थापित करने की शक्ति पाई जाती है। आपने सरल और कोमल दृश्यों की अभिव्यक्ति की है। गुमरी ने अपने काव्य में अन्व वेष्मय-कवियों के समान काव्य-शैली उपदेश का समिन्धन नहीं किया, वरन् उसमें समीपता और शिक्षा के समान रूप से स्थान दिया है। यह इस कारण कि देश की परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं।

वैष्णव भगवत्-लीला में लीन रहना चाहता है। वह मोक्ष नहीं चाहता। 'वह मोक्ष किस लिए मैं तुम्हें पाऊँ' वह इसी संसार को स्वर्ग बना लेना चाहता है। यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है।

यदि, हम में अपना नियम तथा शम-दम है,

तो लाल व्याधियाँ रहें, स्वस्थता हम है।

वासनाओं से पराभूत संसार नहीं है। जब हम अपने मनोबल एवं आत्मबल का परिचय दें तो वही संसार स्वर्ग बन जाता है। यथा—

अपने को जीता जहाँ, वही सब जीत है।

जो मनुष्य संयम, नियम, आत्म-निग्रह, इन्द्रिय-दमन, व्यवस्था, तथा सात्विकता अपना लेता है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। सांसारिक दुःख, रोग और शोकों से छुटकारा पाने के लिए संसार से पलायन करना ठीक नहीं। इस प्रकार की भावना अकर्मण्यता से डरपोक-पन है। जब प्रकृति नियम बद्ध कार्य-कर्म में व्यस्त है, तो मनुष्य किस प्रकार इसका अपवाद हो सकता है। गुमरी के अनुसार संसार में रहकर सांसारिक माया-मोह से निर्लिप्त रहे, वही सच्चा पुरुषार्थ एवं सत्य साधना, मोक्ष की कुंजी है। यथा—

जल मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण चौरासी।

आपका मत है कि दुस्तानुभव के परचात् ही सुख की महता शक्य होती है। क्योंकि—

ठुकरा कर, मुक्ति-मार्ग की सोज के निमित्त वह वन की ओर प्रस्थान करते हैं ।

इसके परचात् यशोधरा हमारे सम्मुख आती है । उसके मन में भी भारी दुन्द हमें मिलता है । वास्तव में सम्पूर्ण बाव्य यशोधरा के अन्तर्दुन्द से ही परिपूर्ण है । कवि ने महाभिनिष्क्रमण परचात् कुछ गिने चुने गीतों में नन्द, महाप्रजापति, शुद्धोदन, पुराजन्म तथा छन्दक आदि का अन्तर्दुन्द चित्रण किया है । उक्त परचात् यशोधरा के अन्तर्दुन्द का चित्रण हमें 'यशोधरा औ राहुल जननी' शीर्षक गीतों से प्राप्त होता है ।

यशोधरा सड़ी-विकलता के साथ विषोय को कोसती है—

मिला न हा ! इतना भी योग,
मैं हँस लेती तुम्हें विषोय ।
देती उन्हें विदा मैं गाकर,
भार केतती गौरव पाकर,
यह विश्वास न उठता हा कर ।
बनता मेरा राग न रोय ।
मिला न हा ! इतना भी योग ।

वह इस लिए और भी व्यथित है कि उसके प्रियजन ने उस पर विश्वास नहीं किया—

दूँ किस मुँह से तुम्हें उलहना,
नाथ, मुझे इतना ही कहना ।
हाथ ! स्वार्थिनी थी मैं ऐसी
रोक तुम्हें रख लेती !
जहाँ राज्य ही त्याज्य,
वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती !
आशय होता या वह बहना !
नाथ, मुझे इतना ही कहना ।

को विकसित करनेवाले आत्म-संयम, आदर्श-पालन, त्याग और सद्वृत्त जीवन की महत्ता आदि आदर्शों का दिग्दर्शन कराया है।

यशोधरा के जीवन की कथा की लपेट में कवि ने समस्त नारी-जाति के दुःख-दर्द की गाथा गाई है। संसार में स्त्री के दो रूप प्रधान रहे हैं। एक माता का रूप और दूसरा पत्नी का। इन दोनों रूपों में संघर्ष रहता है। कलतः कभी पत्नी पति प्रबल हो जाता है तो कभी मातृ-पद। नारी रूप में यह निर्लिप्त-भाव विषय भोग, तृष्णा, कामना और मुक्ति की भावना तक का त्याग कर हस्तियंत्रित हो काल-यापन करती है। इस प्रकार वह मानव के रूप में दैवत्व से पूर्ण रहती है। अनुज्ञ-त्याग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यह प्रथम सन्देश है, जो हमें यशोधरा में प्राप्त होता है।

दूसरा सन्देश हमें माता यशोधरा से मिलता है। यह सन्देश नारी के त्याग की ओर संकेत करता है। यशोधरा अपने सुल-दुःख की चिन्ता न करके राहुल के लिए तिल-तिल गलना जानती है। उसका आदर्श गोस्वामी जी के शब्दों में—

अपि बिन देह, नदी बिन पारी ।

तैसेह नाथ पुरुष बिन नारी ॥

रहा है। पति चाहे उसे आत्मीयता में बाधक समझकर त्याग दे परन्तु नारी तो स्पष्ट घोषणा करती है—

“चाहे तुम सम्बन्ध न मानों,

स्वामी ! किन्तु न टूटेंगे ये, तुम कितना ही जानो ।

पटले हो तुम यशोधरा के, पीछे होंगे किसी परा के,

मिष्टा मय हैं जन्म-धरा के, इन्हें न उनमें मानो,

“चाहे तुम सम्बन्ध न मानों ।

इस प्रकार यशोधरा से हमें त्याग एवं अनन्यता की भावना का सन्देश मिलता है। आज के निर्मूलल समाज में स्वार्थ, त्याग

एवं मत्प्रेम की भावना का होना अनिवार्य प्रतीत होता है। सनातन में शान्ति, कर्तव्य-भावना के द्वारा हो सकती है। यही भावना ही परमोपरा में सर्वोच्च स्थिति मिलती है। इसके अतिरिक्त, इन्द्रिय-दमन, आत्म-संयम तथा आत्म-त्याग की महान् आवश्यकता की ओर भी गुप्तजी ने संकेत किया है। लोक-मान्य तिलक के कर्म-काण्ड का भी समर्थन किया है। यह नियमित, मुख्यचरित जीवन को मानव के लिए कल्याणमय मानती है। यथा—

यदि, हम में अपना नियम तथा शम दम है,
• तो लाख व्यापिर्षों रहें, स्वस्थता सम है।

कवि का पूर्ण विश्वास है—

अपने को जीता जहाँ, वही सब जीत है।

इस प्रकार हम यशोधरा में अनुल त्याग, नारी का अनुपम त्याग, समाज में शान्ति एवं कर्तव्य-परायणता की भावना को प्रसारित करना ही पाते हैं।

यशोधरा में वैष्णवता

वैष्णव परिवार में पालित एवं पोषित होने से गुप्तजी में वैष्णवता की भावना स्पष्ट रहना चाहिए। आधुनिक युग के जागरूक गटक रहने से गुप्तजी रुढ़िवादी घमण्य वैष्णव नहीं हैं। वह सगुण ईश्वर को मानते हैं और अवतार-वाद में विश्वास रखते हैं। वैष्णवों की भाँति वह मोक्ष की इच्छा नहीं करते। गुप्तजी ने आरम्भ में एवं महाभिनिष्क्रमण के समय जो प्रार्थना करवाई है, वह सारे धर्म समक कर दी गई है।

गुप्तजी ने राम को कान्तिकारी रूप में साकेत में अंकित किया है, जिससे अनुमान होता है कि तुलसी के उस भव-भार निवारण करनेवाले राम से ही विरक्त होकर, वर्तमान आवश्यकतानुसार ही राम का रूप स्वीकार करते हैं। . .

प्रोफेसर रामदेवनन्दन के अनुसार गुप्तजी की कविता में सृष्टि, लोक-हित के अभाव की मूर्ति और सुखद जीवन स्थापित करने की शक्ति पाई जाती है। आपने सरल और कोमल दृश्यों की अभिव्यक्ति की है। गुप्तजी ने अपने काव्य में अन्य वैष्णव-कवियों के समान काव्य-कला उपदेश का समिधस्त नहीं किया, वरन् उसमें समीपता और शिक्षा के समान रूप से स्थान दिया है। यह इस कारण कि देश की परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं।

वैष्णव भगवत-लीला में लीन रहना चाहता है। वह मोक्ष नहीं चाहता। 'कह मोक्ष किस लिए मैं तुम्हें पाऊँ' वह इसी संसार को स्वर्ग बना लेना चाहता है। यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है।

यदि, हम में अपना नियम तथा शम-दम है,

तो सात्वत व्याधियाँ रहें, स्वस्थता हम है।

वासनाओं से पराभूत संसार नर्क है। जब हम अपने मनाबल एवं आत्मबल का परिचय दें तो यही संसार स्वर्ग बन जाता है।
यथा—

अपने को जीता जहाँ, वही सब जीत है।

जो मनुष्य संयम, नियम, आत्म-निग्रह, इन्द्रिय-दमन, व्यसरा, तथा सात्त्विकता अपना लेता है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। सांसारिक दुःख, रोग और शोकों से छुटकारा पाने के लिए संसार में पलायन करना ठीक नहीं। इस प्रश्न की भावना अकार्यपरता एवं व्यर्थता-पन है। जब प्रकृति नियम बड़ा कार्यक्रम में वस्तु है, तो मनुष्य किस प्रकार इसका उपयोग हो सकता है। गुप्तजी के अनुसार संसार में रहकर सांसारिक माया-मोह से निर्लिप्त रहे, यही तथा पुरुषार्थ एवं सत्त्व साधना, मोक्ष की कुंजी है। यथा—

जल मूल मानुष्य मिटाओ, मिटे मरत्य पौण्डी।

घापका मत है कि दुष्कृत्युधव के परनाश ही मुक्त की मरता दृष्ट होती है। क्योंकि—

..होता मुक्त का क्या मूल्य, जो न दुख रहता !

.. प्रिय हृदय सदय हो तपस्या क्यों सहता !

संसार का दुख, रोग, शोक, संसार में रहकर ही मगाना उ
सकता है, संसार से भाग कर नहीं । अतः स्पष्ट है कि यशोधर
में उदार वैष्णव-भावना के साथ नारी के महत्व की भावना जोड़
प्रोन है ।

राधा, यशोधर और उर्मिला

प्रिय प्रयास की राधा—राधा प्रिय-प्रयास की आत्मा है । राधा
का प्रणय-प्रेम बालक-बालिकाओं का पारस्परिक प्रेम, बाल्यकालीन
परिचय से ही विकसित हुआ है । लोक-हित भावना से प्रेरित होकर
सधुरा गमन के पश्चात् राधा भी लोक-हित कार्यों में संलग्न हो
जाती है । यथा—

रोगी वृद्ध जनोपकार निरता सत्पुत्र चिन्ता परा,

राधा भी मुमुक्षु विशाल-हृदया स्त्री-जाति रजोपना ।

इस प्रकार राधा की महदयता एवं त्याग-भावना का हमें राधा
पता चलता है । इस भावना की प्रीति के दर्शन हमें राधा के पत्र
द्वारा भेजे हुए सन्देश में होने दें । इन सन्देशों को पढ़ने के पश्चात्
राधा की उदारता, परोपकारी भावना एवं लोक-हित प्रवृत्ति का
अनुमान हम कर सकते हैं । साथ ही नारी-हृदय की दुर्बलता, अमर,
मोह और आसक्ति राधा के चरित्र में हमें सर्वत्र छिटी मिलती
है । प्रेमिक राधा का परिस्थिति जन्म, परवराता एवं कृष्ण की
निष्ठता के कारण, विरह-वेदना का वर्णन ही इस महाकाव्य में
उद्देश्य है । यह उद्देश्य से स्पष्ट रहती है—

ताना स्वार्थों विविध मुक्त की कामना मण्य हुआ ।

आवेगों में कलित समतावान् है मोह बोझ ।

सब होती फलित चित्त में मोह की मत्तता है ।
 धीरे प्रणय बसता कौपता है इस में ।
 हो जाती है विवश अपरा कृत्तियों मोह द्वारा ।
 भावोन्मेषी प्रणय करता सर्व सद्वृत्ति को है ।
 देखी जाती कुँवर पर के रूप में ही महत्ता ।
 पायी जाती मुरलि-स्वर में कामिनी दिव्यता है ।
 प्यारे-प्यारे सगुण-गण के सात्विकी मूर्ति ये हैं ।
 कैसे व्यापी प्रणय उनको अन्तरों में न होगा ।

ऐति-कालीन नायिकाओं के समान राधा चित्त-रिक्तार से विवश होकर पुष्पों एवं हवा को भिन्न-भिन्न प्रकार के उपास्यमान देती है ।
 अन्त में राधा पर—

मुश्किलें इतनी पड़ीं कि वह भी आसों हो गयी ।

अब प्रणय के भयंकर, प्रलर और बाहक स्वरूप शीतल, मनोहर और निर्माणात्मक हो गये । इस परिवर्तन के पश्चात् राधा का नूतन जन्म हो गया और प्राकृतिक पदार्थ राधा को विषाद देने के स्थान पर आनन्द-भद्र ही लगने लगे—

जो होता है उदित नभ में कौमुदी-अन्त आके ।

या जो कभी बुभुभ विकसा देख पाती कहीं हूँ ।

लोने-लोने हरित-दल के पादपों के बिलों के ।

प्यारा प्यारा विकच मुलड़ा है मुझे याद आता ।

इस भावना से प्रेरित होकर अब राधा इच्छा करने लगी—

प्यारे आने मृदु वचन कहें प्यार से अंक लेवें,

ठंडे होवें नैन, दुख हो दूर, जे मोद पाऊँ ।

ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं,

प्यारे जीवें जग-हित करें मेह पावे न आवें ।

अन्त में वह बोधवा कर देती है कि—

मैं देखी हूँ न निज दुख से कष्टिता शोक-भग्ना ,

हो, जैसी हूँ व्यथित, ब्रज के वासिनों के दुखों से ।
गोपी गोपों व्यथित ब्रज की नालिच नालकों को,
आके पुष्पानुपम मुखका कृष्ण प्यारे दिखावें ।

धीरे धीरे राधा—

दीनों की थी मगिनी, अननी थी अनाभितों की,
अराध्या थी अवनि ब्रज की, प्रेमिछ विरवकी थी ।

विकास प्राप्त कर नारी से देवी हो गयी । इसका अर्थ ही यह है कि वह दुख और मुक्त के अन्तर का अनुभव करनेवाली अवस्था से मुक्त होकर उस अवस्था में पहुँच गयी, जहाँ विरह और हर्ष में कोई भेद-भाष नहीं रह जाता ।

यशोधरा—यशोधरा पति-वियोगिनी है । राधा के समान इसका वियोग निवांष है । कहा जा सकता है कि मुक्ति की लोभ, हर गौतम घर लौट तो आये, परन्तु क्या उनके लौटने के पश्चात् उनका चिर-संयोग हो सका ! वास्तव में वह तो चिर-वियोग ही था । अपने पति को एक बार खोकर उसने, उनकी सदा के लिए खो दिया । राधा के समान यशोधरा भी स्पष्ट कहती है—

सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात ।

अतः वह चाहती थी कि पति को आदर के साथ विदा दे । यशोधरा में उत्तरदायित्व की भावना बड़ी तीव्र है । वह राज-धनू है । राज-धर्म उसके कुल का धर्म था । राज को छोड़कर मुक्ति के लिए घूमने में जो आदर्श निहित है, वह निस्सन्देह राजकीय भोग-विलास के वातावरण में पलनेवाले राज-धर्म से कहीं ऊँचा है । अपने वियोग के समाधान के लिये यशोधरा बहुत ऊँची उठ जाती है । वह अपनी दृढ़ता और गम्भीरता की यथाशक्ति हाथ से नहीं छूटने देती है । सामाजिक आदर्श, कौटुम्बिक शिष्टाचार आदि हमारे सामने एक माप उपस्थित कर देते हैं, जिसकी संगीत में हमारे

याचरण को प्रगति करनी चाहिये । यशोधरा इस माप से बहुत ऊँची उठ जाती है । वह कहती है—

मिला न हा ! इतना भी योग,
मैं हूँ लेती तुम्हें विभोग ।

देती उन्हें विदा मैं गाकर,
मार खेलती गौरव पाकर,

यह निज्वास न उठता हो कर
बनता मेरा राग न रोग,

मिला न हा ! इतना भी योग ।

यशोधरा बकी उदार है । यह बात उसकी गौतमी के साथ वार्तालाप होने से प्रकट होती है—

गौतमी—“निर्दय पुरुषों के पास पड़कर हम ज़बलाजनों के भाग्य में रोना ही सिला है ।”

इस कथन से सहमत न होकर यशोधरा फटकार कर उत्तर देती है—

“धरी नू उन्हें निर्दय कैसे करती है । वे तो किसी कीट-पतंग का भी दुख नहीं देख सकते ।”

गौतमी फिर इसका विरोध करती है—

“तभी न हम लोगों की इतना मुस दे गये हैं ।”

इसपर यशोधरा कितनी गम्भीरता-पूर्वक कहती है—

“वे हमारे सच्चे मुस की खोज में गए हैं ।”

पति-विभोग में यशोधरा अब इतनी दुर्बल हो गई है कि उसका पुत्र राहुल ही उसे नहीं पहचान पाता । एनाएक चिप देकर यह धरता है—

“धरे, यह तो देख, पिता के पास ही यह कौन सही है । वे उसे मरकज की माला उतार कर दे रहे हैं । यह हाथ बढ़ा कर संवृत्त सी हो रही है ।”

यशोधरा के हृदय में पीड़ा के प्रबल झोंके आते हैं, किन्तु उन्हें इतना बल नहीं कि वे उसके पैर उखाड़ दें। प्रियतम का उसके प्रति उपेक्षा-भाव आत्माभिमान की भावना को जाग्रत कर देता है और वह अपने से लुप्त न होने का निश्चय कर लेती है। वह अपनी शीलों को तरसा कर प्राणों को, तड़पा कर जहाँ की वहाँ पसी रहती है।

यशोधरा में मुक्ति की ऐसी खोज करने के प्रति विद्रोह है जिसने सांसारिक कर्तव्यों को विस्मृति के छर्क में फेंक कर, अपनी प्रगति का पथ परित्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। गौतम के अनुसार—

रिक्त-मात्र है क्या सब भीतर बाहर भरा-भरा ?

कुछ न किया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा।

यशोधरा का स्पष्ट तर्क-मुक्त उत्तर है—

यदि हम में अपना नियम और शम-दम है,

तो लाला व्याधियों रहें स्वस्थता सम है।

यह जरा एक विभ्रान्ति, जहाँ संयम है;

नरजीमन-दाना मरण कहीं निर्मम है।

भय भावें मुझकी और उमे में भाऊँ।

यह मुक्ति, भला, जिस लिए तुझे मैं पाऊँ।

इस प्रकार यशोधरा आधुनिक युग की शिक्षा गरीब की प्रतीक है। यशोधरा के द्वारा यदि ने यह संदेश समाज को दिया है कि व्यक्ति को समाज-हित के लिए प्रमथना अथवा विपरीता में क्षमता की सम्पन्न के लिए कष्टन रहना चाहिए। यदि ने यशोधरा को व्यक्ति-भाव नहीं रखा है, वरन् वह एक मायना अथवा एक पत्र की प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आती है।

३. श्री कर्मिका—समृद्ध के कृपक ने भगवान् राम को कर्मिक के कारण बन-गमन करना पड़ा। लक्ष्मण ने शत्रु-सेन के द्वारा अन्तर्गमन किया। नर-नरु उदित की इन परिस्थिति

के कारण सबसे कठिन कष्ट सहन करना पड़ा। यही विवाद, सापेक्ष की कथा की रीढ़ की रूढ़ी उसी प्रकार बना, जिस प्रकार यशोधरा जन्म की पुरी।

साधन के आरम्भ में उर्मिला और लक्ष्मण के हास-परिहास का वर्णन है। इस आनन्द-विहार के परवात् परिस्थिति-जन्य कष्टों का विवरण कराकर करि ने कदवा की भावना को तीव्रता प्रदान कर दी है। उर्मिला को चतुर्दश वर्ष विरहाग्नि में तपना था। उसने अपना सम्पूर्ण वियोग काल अतएव कदवा-जनक रोदन में ही व्यतीत किया। जब उर्मिला सुनती है कि उसका पति मरणासन्न है—

आरा मुक्त समीप सखी लक्ष्मण की रानी।

प्रकट हुई ज्यों वार्ति-केत के निकट भवानी।

जटा-जाल से बाल विलम्बित छूट पड़े थे।

आनन पर सौ अक्षय पटा में फूट पड़े थे।

माथे का सिन्दूर सजग शृंगार सदृश था।

प्रथमाक्षय सा पुष्प-गाढ यद्यपि यह कुश था।

बाँया पर शत्रुघ्न शृष्ट पर कण्ठ निकट था।

दायें कर में शूल-किरण-सा शूल निहित था।

इस रूप में उर्मिला आगे-आगे कीर्ति सी चल दी। भगवान् राम उर्मिला के तप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

तूने तो सह-धर्म्य चारिणी के ऊपर,

धर्म्य स्थापन किया माग्य, भाग्यशालिनि इस मू पर।

यशोधरा में स्वयं अभिताम का कथन है—

दीन न हो गोपे, मुनो, हीन नहीं नारी कभी,

भूत - दया-मूर्ति वह मन से, शरीर से।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यशोधरा में त्याग की भावनाओं का स्तर संकुचित स्वर से उठकर लोक व्यापक हो गया है।

रे शत्रु बर्य ! क्या कर मुझको देख दैन्य यह मेरा,
करता रहे प्रतिर्या, यहाँ नु, फिर-फिर अपना केरा ।
सी-सी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तक मुझको,
अपना उपचारी बढ़ते वे मेरे प्रियतम तुझको ।

यहाँ उर्मिला का दैन्य व्यक्तिगत स्वार्थ की हानि से सम्बन्ध रखता है । उसके शत्रु लक्ष्मण की सम्पत्ति है । वे उन्हीं के कारणों में शरित्त हुए हैं । वे विश्व की सम्पत्ति नहीं । अतः वह विश्वात्मा के पद-पद्मों पर नहीं चढ़े हैं । उनमें अनिश्चयता ही अधिक है । उसकी लालसा को हम केवल पति के शारीरिक मिलन में ही केन्द्रीभूत देखते हैं । यशोधरा में मन के मिलन की ओर संकेत है । अन्त में साक्षात्कार होने पर भी यशोधरा वासनात्मकता का परिचय नहीं देती, बरन् यह जानकर कि भगवान् मुझ के हृदय में एक कोना उभे भी मिला हुआ है, यह सन्तोष कर लेनी है और उन्हें विश्व-कल्याण के कार्य करने के लिए स्वतन्त्र कर देती है ।

प्रिय-मिलन की संभावना के समय उर्मिला दुःख का अनुभव करती है । क्योंकि —

पर यौवन-उन्माद कहीं से लाऊँगी मैं !

वह लोवा धन आज कहीं सखि पाऊँगी मैं !

× × × ×

विरह रुदन गया, मिलन में भी मैं रोऊँ ।

मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज पोऊँ ।

परन्तु यशोधरा हाथ-हाथ न कर मर्यादा का पालन करती है और निश्चिन्तता से घटना-क्रम को देखती है । जब यशोधरा ने विश्व-कल्याण मत ले लिया, फिर अपना सर्वस्व बार देना वह अपना वर्तव्य समझती है और समय आने पर पति एवं पुत्र दोनों को ही विश्व-कल्याण की बलिबेदी पर चढ़ा देती है ।

प्रिय-प्रवास की राक्ष परिस्थिति की कठोरता और रुग्ण के

मिलने की श्रमसम्पत्ता में प्रेरित होकर जन-सेवा की ओर प्रेरित होती है। अतः स्पष्ट है कि यशोधरा का चरित्र राधा में अधिक सुष्ठु परिष्कृत एवं आदर्श-पूर्ण है।

मारांश यह है कि प्रिय-प्रणाम की राधा, सांकेतिक उर्मिला तथा यशोधरा के चरित्र का आदर्श त्रैलोक्य साकार हो गया है, उस दुःख का सन्देश गया है। राधा, उर्मिला और यशोधरा तीनों ही सेवा के आदर्शों को प्राण पर अपनी व्यथा का अन्वयन करती हैं।

यशोधरा में गुप्तजी की कला

भाषा—गुप्तजी द्विवेदी-बालीन लड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं। यशोधरा में आपकी भाषा पूर्ण निस्तार के साथ प्रयुक्त नहीं हुई है। लड़ी बोली के निवास तथा संस्कार में गुप्तजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। गुप्तजी ने शुद्ध संस्कृत-निष्ठ सरल, सरस, मुहाबिरेदार, टंकशाली, परिमार्जित, प्रमाद-मुक्त एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया है। आपने साफ-सुथरी, स्वाभाविक एवं सुबोध भाषा में अपने ग्रन्थों की रचना कर लड़ी बोली को स्थिरता प्रदान की है। यद्यपि भारत-न्दु काल से लड़ी बोली को काव्य-भाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु गुप्तजी ने पूर्व उसको एक समता कोटि प्रदान न कर सका। जब हम गुप्तजी के पूर्व के साहित्यकारों पर दृष्टिपात करने हैं तो हमें शत होता है कि पं० भीपर पाठक की भाषा, प्रजभाषा की लपेट पर लँगड़ाती चलती है और हरिऔष का प्रिय-प्रणाम समासान्त पदावली से युक्त एवं संस्कृत-भारित रहने से नितान्त शुद्ध नहीं कहा जा सकता; परन्तु गुप्तजी ने लड़ी बोली का उत्कृष्ट एवं परिमार्जित रूप हमारे सम्मुख उपस्थित किया है; जिसके कारण आप जन-साधारण के कवि हो गए हैं। आपकी भाषा प्रभावोत्पादक, शक्तिशाली, सरल एवं मधुर और बोधगम्य रहने से आदर्श मानी जा सकती है। उदाहरणार्थ निम्न पंक्तियाँ देखिये—

भव का यह विभव साथ, याती भर किन्तु हाथ ।
 ले ले कब लौट नाथ ? सौंप बचे चेरी ।
 जीर्ण-तरी, मूरि भार, देख, शरी, ऐरी ।
 दुःखा भिवाद सद्य-निर्दय में उभर आग्रही ये, स्व दिग्ग में
 गड़े शतं सब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी ।
 सुनी सभी ने जानी ! व्यापक हुई कहानी ।
 मंजुल-निष्ठ एवं तत्सम रूपों में लदी रहने पर भी गुप्तज्ञी की
 पा ज्ञिष्ठ नहीं है—

अम्ब, स्वप्न देखा है रात,
 लिए मेघ-शायंक गोदी में खिला रहे हैं सात ! .
 उसकी मातृ चाटती है पद कर कर के प्रथिपात ।
 बरे हैं कितने पशु-पक्षी, कितना यातायात ।
 यद्यपि कही-कही भाषा बड़ी कर्कश तथा नीरस भी हो गई है, परन्तु
 मे स्थल बहुत कम हैं ।

बाहर से कंथा जोड़ें आकें ! मैं अपना ही पल्ला भरकें ।
 तब है जब वे दाँत उलारें, रह भवसागर-नके
 घूम रहा है कैसा चक्र ।

गुप्तज्ञी ने लगभग सभी स्थलों पर जुस्त, सतेज एवं परिमार्जित
 भाषा का प्रयोग किया है । एक श्राध ही स्थान पर अनुप्रास-विपत्ता
 व लोभ वह संवरण न कर सके हैं जिससे कही-कही पर भाषा में
 ऐक्यता एवं अस्वाभाविकता आ गई है । उदाहरण से स्पष्ट है—

तेरा चन्द्र-हार वह हूँ, किसने हाथ, भय पर लूटा ।
 अर्ध-सा दर्पण भी हूँ ।

श्री-चंद्री भौंटा, फसाला, शय-भवति, गौरिक-दुर्लुनी, कशा,
 प्रभान् आदि प्रान्तीय अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी आपने
 किया है । किसी-किसी स्थल पर दिव्य मूर्ति-वर्णित मानस मुक्तद्वार
 आदि समासान्त पदों का प्रयोग भी हुआ है । यह सब होने पर भी

एक ओर गोपा के कथनोपकथनों को देखते ही बन पड़ता है।
श्रीवरा के अन्तर्नाद को गुप्त जी ने गीतों द्वारा व्यक्त किया है।
५—

उलट पड़ा यह दिव—रत्नाकर,
पानी नीचे ढलक रहा।

वारक—रत्न-हार सखि, उसके
खुले हृदय पर झलक रहा।

श्रीवरा में कई स्थलों पर नाट्यकीय तत्वों की भी झलक दृष्टि-
निर होती है—

एतुल का बुपके से गोपा को पीछे से आकर प्रणाम करना,
श्रीवरा का गोपा की सिद्धि प्राप्ति का समाचार देना आदि स्थल
व नाट्यकीय रंग पर ही विकसित किए गए हैं।

श्रीवरा में दृश्य वर्णन भी बड़े सुन्दर, सजीव एवं हृदय-हारी
र हैं—

प्रकट कर गई धन्य रस-राग तः।

पौ, फटकर भी निरुपाय।

भरे हैं अपने भीतर आग तः।

री छाती, पटी न हाथ।

गोपा के चरित्र-विकास में कथनोपकथन एवं स्वगत कथनों से
बड़ी सहायता ली गई है। इस प्रकार प्रबन्ध-काव्य के चरित्र-चित्रण
व वर्णन, कथनोपकथन, नाटकत्व, रस आदि सभी आवश्यक तत्वों
व समावेश श्रीवरा में हुआ है। इतना सब होते हुए भी यह
काव्य काव्य न होकर एक मिश्रित काव्य ही है जिसमें गद्य, पद्य,
एक गीत आदि सभी का समिभण है। इसके पाठन से प्रबन्ध
काव्य तथा क्षणिककाव्य दोनों का ही आनन्द प्राप्त होता है।

अन्त में यह कह देना ही पर्याप्त होगा कि विराम आदि का
गोपा अपने सर्वत्र उचित ही किया है।

जब मित्रेणा है कि व्याकरण की भूने आरम्भ की है।
क) व्याकरण की नयी विधि। उदाहरण के लिए -

१. मरुत मरने की रीत क्या ।

• **समस्याएँ की सेवा का रूप निम्न निम्न।**

अग्नि हो गया है। इन दो बार भूलों के लगे हुए
हृदय का उद्धारन में खुद नहीं कर सके।

२१ २१ श्यामे श्यामो वा भी उतोऽपि हि ॥

• **हो, होरा का रूप अमा रे लट्ठ ! वन में तो ।**

• सारे जीवों के साथ पुनः जुड़ने का यह मौका ।

॥ हे ज्ञानो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

आपकी प्रशंसा करते हैं ।

करीब १८८० तक का काल ही इस विषय का है -

१०० रु. प्रति मास प्रत्येक वर्षी वसुली होईल.

॥३॥ अत्र द्वावपि नर द्वावपि दम्पत्ये ।

म. प्र. री. वि. म. जी. वा. असा वर पुने चमकाई।

১০০০ টি করে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
 ১০০০ টি করে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
 ১০০০ টি করে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

[illegible]

संख्या: ८७४ - अतः ५०९१६२३१०१०

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

॥ १ ॥

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

[illegible]

ज और गोपा के कथनोपकथनों को देखते ही बन पड़ता है ।
जग के अन्तर्नाद को गुप्त जी ने गीतों द्वारा व्यक्त किया है ।

—

उलट पड़ा यह दिव—रत्नाकर,
पानी नीचे ढलक बहा ।

ठारक—रत्न-हार सखि, उसके
खुले हृदय पर झलक रहा ।

श्रीधरा में कई स्थलों पर नाट्यकीय तत्वों की भी झलक दृष्टि-
वर होती है—

एगुल का रुपके से गोपा को पीछे से आकर प्रणाम करना,
श्रीधरा गोपा की सिद्धि प्राप्ति का समाचार देना आदि स्थल
। नाट्यकीय ढंग पर ही विकसित किए गए हैं ।

श्रीधरा में हरय वर्णन भी बड़े सुन्दर, सजीव एवं हृदय-हारी
हैं—

प्रकट कर गई धन्य रस-राग तू ।

पौ, कटकर भी निरुपाय ।

भरे है अपने भीतर आग तू ।

री छाती, कटी न हाथ !

गोपा के चरित्र-विकास में कथनोपकथन एवं स्वगत कथनों से
ही सहायता ली गई है । इस प्रकार प्रबन्ध-काव्य के चरित्र-विवरण
में वर्णन, कथनोपकथन, नाटकत्व, रस आदि सभी आवश्यक तत्वों
। समावेश श्रीधरा में हुआ है । इतना सब होते हुए भी यह
काव्य न होकर एक मिश्रित काव्य ही है जिसमें गद्य, पद्य,
ठक गीत आदि सभी का समिश्रण है । इसके पाठन से प्रबन्ध
न तथा ससङ्गकाव्य दोनों का ही आनन्द प्राप्त होता है ।

धन्य में यह कह देना ही पर्याप्त होगा कि विराम आदि का
गोप आपने सर्वत्र उचित ही किया है ।

सूत्र—हिन्दी काग में छन्दों के गीत में एक शालिदारम
 का गीत गी। इस शालि ने प्रगद-गुग में खोर भी लिखत रूप
 बनाया गीत। इस शालि के अनुसार पुराने छन्दों का वर्णन
 किया जाने लगा और उनमें तुल्य, अनुल्य छन्दों का वर्णन
 किया जाने लगा। पीरे-पीरे चनेको पुराने छन्दों को नया का
 मिला, अनेक छंद छन्दों को हिन्दी में परिवर्तित किया जाने लगा
 इस प्रकार चनेके नानि छन्दों का आविर्भाव हुआ। अतः
 हिन्दी-गीत के प्रगद-गुग में बहिर गुप्ती ने संग्रह के कुछ वर्ष
 पूर्व प्रयुक्त किये छिन्नु गीत ही उन्होंने मारिक प तुल्य छन्दों
 से प्रभावित होकर उन्हें अपना लिया। इसके पश्चात् चनेके
 पुराने छन्दों को नवीन रूप में परिवर्तित कर उन्हें अपने शालि
 में प्रयुक्त किया। यशोपरा में ऊनी इस दोहा के दर्शन प्राप्त
 होते हैं।

गुप्ती ने अधिकतर यशोपरा में मारिक छन्दों को ही अपनाया
 है। अपने काग में उन्होंने छन्दों को स्थान देने समन ऊनी की
 रचि का भी बड़ा ध्यान रखा है। पुराने छन्दों को नवीनता प्रदान
 करने में गुप्ती कितने कुशल हैं, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है।
 वर्त-वृत्तों का प्रयोग भी उन्होंने सफलता से किया है।

गोस्वामीजी ने निम्न पंक्तियों में पन्द्रह चन्दों के किंचिद्वन्द्व का
 प्रयोग किया है उसी को गुप्ती ने 'यशोपरा' में कई स्थलों पर
 अनुमानत बना कर प्रयुक्त किया है। यथा—

देखि, द्वै पथिक गोरे-सौवरे मुग्ध हैं।

मुनीय सलोनी सँग सोहत मुग्ध हैं।

शोभा सिन्धु संभव-से नीके-नीके नग हैं।

मानु पिता भागि बस गए परि फग हैं।

—गोस्वामी तुलसीदास।

गुप्ती ने इस छन्द को इस प्रकार प्रयुक्त किया है—

योधे, हम श्रवला-जनों के लिए इतना

तेज-नहीं, दर्प-नहीं, साहस क्या ठीक है !

स्वामी के समीप हमें जाने में स्वयं यहाँ ।

रोक नहीं सकते हैं, स्वल्प श्वाप अपना ।

त्याग कर बोल, भला तू क्या पायेगी बहु !

यशोधरा में गीतों की ही अधिकता है जिनमें विभिन्न प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं। यह कहना झूठ न होगा कि वेशव की राम-चरित्र की भाँति यशोधरा भी छन्दों का भण्डार है।

रस—यशोधरा शान्ति-रस प्रधान ग्रन्थ है, परन्तु उसमें कल्या, वात्सल्य और विप्रलम्भ शृङ्गार का भी परिपाक अच्छा बन पाया है। शान्त-रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। आत्ममन, भगवद्-चिन्तन, संसार की संश्र-भंगुरता, असारता और माया-मोह के भ्रामक रूप का मान आदि उद्दीपन हैं।

साधू-महात्माओं के आश्रम पावन-गङ्गा-यमुना तट, एकान्त बन, सात्विक-जीवन, पवित्र तीर्थों का निर्वेद तथा हर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। इस दृष्टि में यदि विवेचन करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'यशोधरा' शान्त-रस प्रधान ग्रन्थ है।

ग्रन्थ के रूपारम्भ में हमें गौतम यौवन, जरा तथा मरण की समस्याओं में लीन होकर पड़ते हैं—

कैसे परित्राण हम पावें ? और भी—

खल जायेगा मेरा उपमन, जो है आज हरा !

सौ-सौ रोग सड़े हों सम्मुख, पशु ज्यों बाध परा ।

थिक जो मेरे रहने, मेरा चेतन जाय चरा ।

रिक्त-मात्र है क्या सब भीतर बाहर भरा-भरा !

बुद्ध न किया, सूता मल भी यदि मीने न तरा

यह विचारु वर्तते हैं, क्या सासारिक जीवन इस लिए है कि—

खाये पिये बस जिये मरे तू, दौही फिर आवे-जाये !

वह कर्म - काण्ड - तपडक-विकास बेदी पर हिसा हास रास ।
 'लोलुप रसना का लोल-रस' उन्हें पसन्द न था और हसीलिष्ट
 महाभिनिष्कमण हुआ । अन्य का श्रान्त भी शान्त रस से हुआ है ।
 गौतम अपने माता-पिता, स्त्री-पुत्र सबको दोचा देते हैं ।

शोषरा कहती है—

मेरे दुस्त में भरा विश्व-मुक्त, क्यों न भरूँ मैं हामी ।

बुद्ध शरणं, धर्म शरणं, मर्ष शरणं गच्छामि ।

अन्य का लगभग आधा भाग वात्सल्य-रस से खोन-खोत है ।
 शोषरा में वात्सल्य का स्थायी भाव है । मातृ-स्नेह का आलम्बन है
 राहुल । एक उदाहरण देखिये—

नहीं पियूँगा, नहीं पियूँगा, पप हों चाहे पानी ।

नहीं पियेगा बेटा, यदि तू तो मुन पुत्र कहानी ।

तू न कहेगी तो कष्ट लूँगा मैं अपनी मनमानी ।

मुन, राजा बन में रहना चा, घर सहती थी रानी ।

और तूने बेटा रदता था - नानी-नानी - नानी ,

बात आटनी है तू, अच्छा जाता हूँ मैं मानी ।

नहीं नहीं बेटा आ, तूने यह अच्छी हठ ठानी ;

मुन कर ही पीना, सीना मन, नई कहूँकि पुरानी ।

शोषरा में नहीं-वर्णन, संयत, मार्मिक, सरल, सरस, मौलिक एवं
 खरीर हुआ है । यह वर्णन नानि एवं माषीन का सुन्दर मध्यभण
 है । रनरस, निन्तान आदि ने लोक-मूर्खों तक का गरम वर्णन हमें
 रस अन्य में निन्ता है । मुन भोग, वस्य, शर्मकार, दर्पण बेरा
 किजी की उंग आरशरचना नहीं थी । जीवन धारण के निवे फल और
 रूप के अनिरिकि उंग मव स्वाग्य था । इसके विप्रलम्भ में भी
 लज्ज-रस के दर्जन होने हैं । पिछ-वर्णन के द्वारा उन्होंने भार-
 वेष्टन के नरम आदर्श और जीवन की सुन्दर भाँड़ी दिखाई है ।
 अपने ल स्वर कर दिया है कि भारतीय नारी विभोग के तर्प में

। जीवन की कठोरता से विमुख होकर विदेशी कवियों की विरह-रसों की भीति न तो जीवन से पलायन करती है और न आत्म-ला करती है ।

योग की विरह-दशा से सम्पूर्ण ग्रन्थ ओत-प्रोत है—

भर हर्ष में भी शोक में भी अभ्युत्थं संसृति रो रही ।

सम्पूर्ण प्रकृति गोपा के दुःख से व्याप्त है—

उठने को ही बाध्य बना, गिरने को ही मेह बना ।

मरने से बढ़कर यह जीना ।

अपि आशंकाएँ करना भय खाना हा ! औस पीना ।

फिर भी, बना करे स्वा आली, यशोधरा है अवश-अधीना ।

वहाँ जाए यह दीना-हीना, उन चरणों में ही विर-लीना ।

वैरागी पति के समान वह भी अपना जीवन बना लेती है—

जाग्रो मेरे सिर के बाल ।

इस प्रकार यशोधरा का वैराग्य एक कर्तव्य-परायण नारी का लक्षण है । संसार के प्रति वैराग्य और अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और एतुल के पालन-पोषण में अपना सचा आदर्श, उमने बना है ।

इस ग्रन्थ में किसी-किसी स्थल पर हास्य-रस की भी अभिव्यक्ति की गई है । एतुल के अनुसार—

खान - पान तो दो ही ग्रन्थ,

आम और अम्बा का स्तन्य ।

यह गौतमी कहती है कि तुम्हें तो दो ही पद स्मरण हुए ! तो एतुल उत्तर देता है—

मेरा छन्द क्या चौपाया है—सूँ मों !

इस प्रकार गुप्त जी ने कहीं-कहीं स्मित हास्य-रस का भी समावेश किया, किन्तु ऐसे स्थल हैं बहुत कम ।

अनंकार—महान् कवि अलंकारों की मुकुटौड़ नहीं लगाते । वह

रातः ही उनके अनुगामी रहने हैं। राजाधारा में स्वाभाविक रीति से आये धर्म-धर्मो की ही प्रेरणा की गई है। गुजराती को अनुप्रास प्रिय लगने है, हिन्दी भाषा का बलिदान करते कवी भी आपने ऊन प्रयोग नहीं किया है। यह प्रयोग भी संन्यास-रथा में ही है—

लट पट चरवा, चाल खटपट-सी मन भाई है मेरे,
दहता भी है बड़ना भी है यह जी मर सहता है।
काल-करी ने पर अमर में मारा मार मिचोड़ा।

यत्र-तत्र पीपा-लंकार का भी प्रयोग हुआ है—

अम्ह, गान कब आयेंगे ?

धीरज धर बंटा, अमर इन उम्हें एक दिन पायेंगे।
मुझे भले ही भूल जाएँ वे मुझे कबो न अपनायेंगे,
कोई पिता न लाया होगा, वह पदार्थ वे लायेंगे।
मैं तब पिता-पुत्र इन दोनों संग-संग फिर आयेंगे।
देना नृ पादं, घेन में विचर-विचर कर लायेंगे।

उपयुक्त निवेदन से यह बात स्पष्ट है कि गुजराती के काव्य में उपमा-रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार स्वतः आकर उपस्थित हो पाते हैं। अनुप्रास भी किसी-किसी स्थल पर आ गए हैं।

यशोधरा का मूल्यांकन

यशोधरा का साहित्यिक मूल्यांकन करने से पूर्व हमें उस समय का दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिस समय उसकी रचना की गई थी। गुप्त जी ने इस ग्रन्थ की रचना उस समय की जब कि देश के कोने-कोने में स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए भारत के मन चले व्यक्ति आन्दोलन उठा रहे थे। ऐसी स्थिति में देश को निरंतर तथा ऊँचाई सैनिकों की आवश्यकता हुई। इस समय पर की सीमाओं का महत्व नारी को समझ कर 'बाहर' की अवस्था सुधारने की आवश्यकता समझाई जा रही थी। पुरुष को पुत्र के साथ त्याग की वेदी पर निष्कान्त

हर पीछे से स्वयं को भी प्राप्ति-मात्र के लिए कल्याण-हेतु भेंट कर देने का ईश्वरीय आह्वान नारी के कानों में गुंजित कर देने की ध्वनि शरिरी और गगन से प्रवाहित हो रही थी। ऐसे ही काल में गुप्तजी ने यशोधरा रची। युग संदेश की उच्च ध्वनि बनकर उसके गीत भारत के नर-नारियों के कानों में गूँजे। यदि पुरुष को भारत की मुक्ति की लोचन की प्रेरणा यशोधरा से प्राप्त हुई तो नारी को घर पर रहकर पुरुष की गुप्त कामनायें मनाने तथा विरोग के दृष्टों को आत्मज की शंक में लेकर घाटने का संदेश मिला। गाँधीजी की विचार-धारा को भी यशोधरा से बड़ी प्रेरणा मिली।

गुप्त जी की रचना 'यशोधरा' में भाषा, शैली, अलंकार, छन्द आदि सभी ने नवीनता प्राप्त की है। यशोधरा में नारी-जाति के दिव्य आदर्श की व्याख्या है। इस ग्रन्थ में नारी-जीवन की समस्या को तुलनाते हुए वास्तव्य का योग देकर, कवि ने शैली में नवीनता ला दी है। यशोधरा में कवि के ही शब्दों में—

कविता, गीत, नाटक, गद्य, पद्य, तुकान्त एवं व्युत्पन्न सभी कुछ है। यशोधरा में कवि ने पुरानी संस्कृति को नवीनता प्रदान की है। यशोधरा के चरित्र में भारतीय नारी के अतीत गौरव का त्याग, धैर्य एवं उदारता की विविधभूषणों ने अलंकृत करके अपनी कला का परिचय दिया है।

गोपा को सबसे बड़ा दुःख मुद्रजी के पुनर्वास निर्वास प्राप्ति के लिये चले जाने पर है। सह-धर्मिणी का यह सोभ अत्यन्त मुक्त-संगत है। यही वह सोभ है, जिसके कारण इस ग्रन्थ की अद्वितीयता प्रदान हुई है। वृद्ध सास-ससुर को कितने संयम से यशोधरा सान्त्वना देती है, यह देखकर मुन्शी प्रेमचन्द द्वारा रचित 'बड़े घर की बेटी' की याद आ जाती है। गोपा बहती है—

उनकी सफलता मनाओ तात, मन से,
मिद्धि - लाम करके वे लौटें शीघ्र बन मे।

भारतीय नारी का आदर्श है—

जिय बिन देह नदी बिन नारी ।

तै सेह नाथ पुरुष बिन नारी ॥

—गोस्वामी तुलसीदास

कैसा उच्चादर्श है उपर्युक्त दोहे में भारतीय नारी का । यशोधरा भी भारतीय नारी के आदर्श के दर्शन प्रत्यक्ष होने हैं । पति के सेवि प्राप्त करने के लिये काननवासी होने पर वह अपना रहन-रहन ही सन्यासियों-जैसा नहीं बना लेती है, वरन् वह स्वयं को भी, अपने पति की अवस्था का ध्यान कर वैसा कर लेती है । भारतीय नारी के लिये यह उचित नहीं कि वह पति को वैराग्यभावस्था में स्तब्ध कर स्वयं को राजसी ठाठ में रखे । इसी लिए वह अपने पति की सन्यासावस्था की कल्पना कर स्वयं को भी वैसा बनाने का प्रयास करती है । यहाँ तक कि वह अपने चेहरे को भी काट बालती है—

जाश्रो मेरे सिर के बाल

अलि, कतौरी ला मैंने क्या पाले काले बाल ?

जिन बालों को पति की उपस्थिति में वह कई बार सँभालती थी, वही को, अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में वह ब्याल बहकर स्मोधन करती है । कितनी आदर्शवादिता, पति-परायणता टपकती इस पद में । पति-आज्ञा के बिना वह प्रासाद त्यागने में असमर्थ । अतः वह राज-प्रासाद में ही योगाभ्यास करती है । वह जीवन विषांग को विरहिणी के रूप में न भेलकर तपस्विनी के रूप में लेती है । यही उसका आदर्श है । भारतीय नारी रहने के कारण पति में अपना सम्बन्ध अटूट मानती है । उसका मत है—

चाहे तुम सम्बन्ध न मानो ,

स्वामी ! किन्तु न टूटेंगे ये, तुम किन्ना ही जानो ।

मिथ्या भय है ऊँस-जरा के, इन्हें न उनमें जानो ।

चाहे तुम सम्बन्ध न मानो ।

झुझुम सी कोमल और बज्र सी कठोर गोपा वास्तव में नारी की साकार प्रतिमा है। उसके त्याग एवं संघम की छटा चरो ओर निखरी पड़ी है। आगे चलकर इस त्याग ने वह रूप अपनाया कि समस्त संसार के अन्य त्याग उसी में समा गये हैं।

गोपा में आत्म-गौरव की भावना हम पराकाष्ठा पर पहुँची देखते हैं। इसी कारण अमिताभ के कपिलवस्तु में पधारने पर वह स्वागत-हेतु स्वयं जाना स्वीकार नहीं करती। इस कारण स्वयं स्पष्ट बहती है—

क्या देख मैं तुमको लूँगी !
देते हो तुम मुक्ति जगत को,
प्रभो तुम्हें मैं बन्धन दूँगी ।

× × × ×

इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोधरा में नारी हृदय की अभिव्यक्ति हुई है।

गुप्तजी की यशोधरा का सबसे बड़ा मूल्य इसी बात में है उसमें नारी के वधार्य रूप की व्याख्या भाषात्मक पद्धति पर है। नारी के दोनों रूपों, अर्थात् (पत्नी तथा जननी) को समान का प्रयास एक ही स्थान पर किया गया है, ऐसा अन्वय दुर्लभ है।

उस काल के समस्त प्रभावों को अपने में लीन करनी यशोधरा का काव्य-स्रोत प्रवाहित हुआ है, कलत्वरूप रहस्य-वर्धन के गीत युग-युग की वस्तु होते हुये भी वह अपना अस्तित्व प्रदर्शित कर सकी है। एक शब्द में कह सकी है कि कला-शासक की एक आवश्यक पूर्ति यशोधरा द्वारा हुई है। १९३३ में गुप्तजी से एक ऐसे ही काव्य की आशा थी। ऐसे स्रोत में जब कि जनता की यह शिष्यायत थी कि राष्ट्र भारा हिन्दी में और पश्चिमी साहित्य का बहुत सा समावेश हो रहा है, अपना

मात्र भी नहीं—जुन जी ने यशोधरा हिन्दी-साहित्य को दी जो कि अतीत के गौरव का एक स्वर्ण-चित्र हमारे सम्मुख उभरिष्ठ करती है ।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यशोधरा का स्थान किसी भी प्रकार से साकेत तथा भारत-भारती से कम नहीं। उसका साहित्य मूल्यांकन करने के लिये निम्न पंक्तियों को सदा स्मरण रक्क चाहिए—

अथला-जीवन, हाथ ! तुम्हारी यहाँ कहानी—
आँचल में है दूध और आँसों में पानी !

द्वितीय भाग

शब्दार्थ एवं व्याख्या

लेखक—

श्री परमेश्वर दीनदुर्वर्मा एम०, ए०

शब्दार्थ एवं व्याख्या

पृष्ठ ११—भीरजनाम—(नीरज+नाम) कमलनाल से विष्णु भगवान् । अभिताम-अधिक आभा वाले, यहाँ पर बुद्धदेव से तात्पर्य है ।

पृष्ठ १२—नवनीत=मक्खन । नरु=मठा । वक्र=टेढ़ा । नरु=मगर । परिभाष=रक्षा । शक्र=इन्द्र । अन्ततोगत्या=आखिर कार ।

धूम रहा.....सुर-शक्र ।

अर्थ—गौतम संसार की निस्तारता को देखकर सांचते हैं कि संसार परिपतनशील है और इसका क्या ही चक्कर है । हमारे जीवनरूपी दूध को सदैव यह संसारी चक्कर मघता रहता है जिसके कारण मुख तथा सार रूपी मक्खन का कोई पता नहीं चलता बल्कि छछु रूपी निस्तार वस्तुएँ ही शेष रह जाती हैं । इस संसार में जब तक जीवन है तब तक इसी प्रकार कष्ट उठाते रहना पड़ेगा । अब तक किसी प्रकार का प्रभाव पिसत रहने पर भी नहीं आया है और जैसा पहले था वैसा अब भी है । वह कष्ट-प्रद चक्कर जो बराबर धूम रहा है इसे हम आखिरकार क्या तक सहन करते रहें ।

हम किस प्रकार इस बन्धन से मुक्ति पा सकते हैं ? इन सांसारिक भ्रमों से छुटने के लिये किन् देश-देवताओं की आराधना करें ? उन देवी-देवताओं को मनाने से लाभ ही क्या हो सकता है, वह स्वयं ही मुसीबतों से परेशान है । क्या ही विचित्र सांसारिक, चकर है जिसमें देवता-इन्द्र आदि भी कुशल से नहीं हैं ।

पृष्ठ १३—शब्दार्थ—अरा=बुझाया । वर्ण=रंग । सुगन्ध=

सोना । चेतन = आत्मा । रत्न पूर्ण—षट् = छेददार वक्ता ।
मन-नीला = मन-चाहा । तीक्ष्ण = चटु ।

देखीं मैंने..... मैंने न ठहरा ।

अर्थ—गौतम किमी बूढ़े मनुष्य को देखकर विचार करते हैं कि क्या यह बुढ़ापा वास्तविक है ! अरे ! तो क्या मेरी सुन्दर दशोष्ण भी एक दिन बुढ़ हो जावेगी ! और क्या उसका वह स्वर्ण रंग भी इस मिट्टी में विलीन हो जायगा ! मेरी यह हरी-हरी कुत्तारी किसी दिन सूख जायगी अर्थात् क्या मेरा यह छोटा सा फूला-फूल परिवार भी नष्ट हो जायगा ! जिस प्रकार रखी से जकड़ा हुआ जानवर लाचार है उसी प्रकार यह सै धनो रोग मनुष्य को अच्छका लाचार बनाए हैं । परन्तु विचार है हमारे जीवन को यदि सामर्थ्य होते हुए भी हमारा विन चेतन नष्ट कर दिग जाय । हमने वह शक्ति है जिससे हम इन रोगों को नष्ट कर सकते हैं । क्या यह सब ऊपरी छठ-पाठ का दिलासा है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है । फिर यदि इस सूने भव सागर को भी न पार कर सकें तो यह जीवन व्यर्थ है, अर्थात् इस जीवन में यदि अपनी आत्मा का उद्धार न किया तो यह जीवन बेकार ही नष्ट हो जायगा ।

मरने को..... तोता है ।

अर्थ—क्या हम सभा मरने के लिये ही जीते हैं ! हमारा जीवन क्षीण होता ही जा रहा है, फिर तो हम मरे हुए वही समान हैं ! अर्थात् जन्म ग्रहण करना ही मृत्यु को प्राप्त करना है, क्योंकि छेददार षडे का मरोखा ही क्या ! उसके मरे होने पर भी उसे खाली ही समझना चाहिए । जीवन यों ही बीता चला जाता है । यह भी पता नहीं चलता कि मुल-दुःख में सम्यक् क्यों बीत गया ! अन्त में दुःख परिणाम ही मिलता है, और मनुष्य हाय करके रह जाता है तथा सोचने लगता है कि कोई भी उसका अर्थ न किंसा । पता नहीं चलता कि वह प्यारा जीव यहाँ चला जाता

है। उसकी मैं खोज करूँगा जिसकी प्राप्ति के बिना संसार इतना नीरस बना हुआ है। कोई न कोई वस्तु ऐसी सुखदायी अवश्य होगी, उसी को मैं अब तलाश करूँगा।

दृष्ट १४ = भुवन = संसार। भावने = अच्छा, प्रिय। भीता = डरा हुआ। अनिवासी = निवासी।

भुवन.....गीता है।

अर्थ—हे प्रिय भोली-भाली इच्छाओं! अब तुम क्यों भय ला रही हो। अब तुम्हें जीतने के लिये मैं आ गया हूँ। अपने जीवन से पूर्व ही अपने मुक्ति बनाने के लिये गौतम का एक मात्र उपदेश है।

दृष्ट १५ = अनिवार्य = आवश्यक। शम = कम, घाटी। अन्तराम = विघ्न।

बता जीव.....अन्तराम।

अर्थ—हे जीव! यह, यह जीवनरूपी पुष्प क्या इसी लिये है कि मृत्यु अपनी इच्छा से समय और कुसमय अब भी चाहे लाए अर्थात् इस बाल्यन और यौवनमय जीवन को मृत्यु अपनी इच्छा से मष्ट करे। क्या इस जीवन का उद्देश्य एक मात्र मरण ही है। एक बार जन्म लेकर मरना तो कुछ ठीक मालूम होता है, परन्तु इस बार-बार के मरने की चिन्ता है तथा सदैव उस मृत्यु के कन्दे में फँकें रहने की और भी चिन्ता है। हे मिश्रार्थ १५ क्यों हार मान कर बैठता है, उठ और कुछ उपाय कर। जिसकी सहायता तू चाहता है। तुम्हें कोई भी सहायक न मिलेगा। इस कारण तू अपने बढ़कर अपनी अन्तरात्मा के बाधकों को, काम, मोह, लोभ सभी को नष्ट करने में लग जा। तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति अभी हो सकेगी।

विशेष—सांसारिक माया के बन्धन में फँस कर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को मूल बैठता है। इसी से इस जीवन को नाना

प्रकार की योनियों में पड़कर कष्ट भोगने पड़ते हैं। सिद्धार्थ इस जीवन को विकारने हैं और स्वयं कहने हैं कि मनुष्य स्वयं जाने की प्राप्ति करके उस मरण के फंदे में हटकरा पा सकता है।

भव = भुक्ति = जन्म-मरण का दुःख । मानस हंस = मनरूपी हंस । शुक्ति = सीप ।

वृष्ट १६—महाभिनिष्क्रमण = महाप्रयास । अशम = इच्छाओं में परे । तलभगुर = थोड़ी दूर में नष्ट होनेवाले । धाम = घर, स्थान । जामरूक = जामरू अरथावाला ।

आभा लूँ राम-राम !

अर्थ—निश्चार्थ अथवा व्याप सोचने है कि मैं इच्छा रखता हूँ, मैं आभा तुझमें लूँ कि क्या मैं जाऊँ अथवा मैं तुझे आभा दूँ कि तू यहाँ रह और कल्याण हेतु आने के समय तक तू मेरी प्रतीक्षा करना । हे संसार ! अपने इस स्वप्नवत् जाल को बेमार में मुझ पर न फेंक, इसका प्रभाव मुझ पर कदापि नहीं पड़ सकता । मुझे अर्थ हाँसा है, इस अपने राज-पाट, धन-धान, महल को ले । हे नष्ट होनेवाले संसार तुझे मेरा अन्तिम नमस्कार है ।

वृष्ट १७—कपाभर = सुन्दर । गात्र = शरीर । कंचाल = टटरी, हड्डा । प्रच्छन्ने = गुप्त । भाषी = होने वाला । भटिन = सीप ।

प्रच्छन्ने राम-राम !

अर्थ—इसारे इस ज्ञान में गुप्त काय देवने भर को ले है, शरीर के अन्दर गाय भरे हुए हैं । वह सामारिक भोग शिला भी गुप्त राग है । वह आकर्षित करनेवाला संसार दुष्टकारी है । ज्ञान में सांसार का मिलन ही मरिचा के विषाग की मूकता देता है । अर्थात् संसार का दिमा न दिमा दिन विषागी होना पड़ता है संसार के भाग भाग, माद में फैलकर अपनी वारतमिदग और गुप्त प्रकृति का भूल जाते हैं । हे नष्ट होनेवाले संसार ! तुझे नमस्कार है ।

मेँ सूँघ.....राम-राम ।

मेँ गभी फूले हुए पुष्प सूँघ चुका हूँ, अर्थात् इस संसार के सभी रंगों में घूम चुका हूँ और वह थिले हुए भूमते पुष्प भी नष्ट होने ही वाले हैं । पुष्पों के पश्चात् उनमें आए हुए फलों को चख चुका हूँ । यह जड़-महित आत्म एक दिन सड़ जाने को है, अर्थात् सभी मृदियाँ इस संसार की किसी न किसी दिन नष्ट हो जाने को हैं । हे नाशवान् संसार ! तुझे नमस्कार है ।

पृष्ठ १८—मुन-मुन.....राम-राम ।

मैंने सांसारिक सुखों के विषय में काफी सुना है और उपभोग भी कर लिया है । इससे या तो रोग पैदा होते हैं या पचा डोप । अर्थात् सारा संसार डोप-युक्त है । सारा संसार गहरी नींद में झूम रहा है, वास्तविक ज्ञान की भूला बैठा है और उसे कुछ भी पता नहीं है । हे नाश होनेवाले संसार ! तुझे प्रणाम है ।

परितुष्ट = संतोष । काय = शरीर । पाम = नीच । वीतराग = रोगों से दूर । क्षाम = क्षीण, दुबला ।

खुजली में खुजलाने से मिटनी नहीं, बल्कि बड़ती है । इसी प्रकार विषय-भोगों के भोगने की सदैव इच्छा प्रबल होती है और उनसे सुख तथा शांति की प्राप्ति नहा होती है ।

पृष्ठ १९—वित्त = धन । भ्रान्त = पुमाया हुआ, भूला हुआ । आर्न = दुःखी । विनिवृत्ति हेतु = दूर करने के लिये । गेयु = भोजन ।
तू दे सकता.....राम-राम ।

अर्थ—हे संसार ! तुझसे अगाध सम्पत्ति हमको मिल सकती है, परन्तु उसके चक्र में मैं फँस नहीं सकता । तेरी विषय-वामनाओं के चक्र में पड़कर क्या इधर-उधर भटकता फिरूँ । मुझको तो अपना और तेरा अस्तित्व मालूम हो गया है । इसलिये हे संसार ! तू मेरा पीछा छोड़ दे, सामने में भी हट जा, मेरे रास्ते का रोड़ा न बन, और मुझको अमरत्व प्राप्त करने के लिये जाने दे । इन मेरे हाक-

याम के लिये न विनाश कर, पाते जब इसे तो भेज । इस मुझे सम्झना है, ते सज्जित भंजार !

हे तिरिब.....राम-राम ।

वर्ण—हे इस वस्तु के दुगुणों को धरने तुमदर्श में नष्ट कर दूँगा । धरने दीया बन कर प्रीति बनाई है कि अभी दुगुणों का भोग करने भंजार को ब्रह्मभक्तारी पद धरने बनाऊँगा । जब तक इस भंजार का ब्रह्मभक्त न होगा तब तक मैं पैदा नहीं ले सकूँगा । करते शिर का ब्रह्मभक्त करने धरने निदर्श नाम की तुष्टि करूँगा, अभी निदर्श नाम निद्र होता । हे एक घर में नष्ट होनेवाले भंजार ! मुझे प्रणाम दे ।

दृष्ट २०—वर्ण-कायर-जब-र-विषम—वर्ण-कायर के साहस्यर का दर्शन । विना-नाम-राम—ब्रह्मभक्ता की ईमी का चामन्द । लंघन—धंयन । मोच-नाम—एक प्रकार का नाच, पारंगी के हृन् की लान बना जाता है । श्रम्य—नामभंद । वेदों के नाम पर वर्ण-कायर का पानन्द; ब्रह्मभक्ता गया धन्य पक्षों के कारण वेदों की ईमी दुर्गता की जा रही है, इसी बात की ओर संकेत है । दृष्टि-नाम—देखने की शक्ति देना । दख, भेद, नाम, दाम—नीति के चंग, भद्र-गान—मंगलगीति ।

धा.....राम-राम ।

मुझमें शक्ति की प्राप्ति हो, मेरी शक्तों में अच्छी वस्तुओं को देखने की शक्ति आवे । मुझे विजयोत्साह का आनन्द मिले । इस प्रकार मैं अपना स्वयं ही स्वामी बन कर स्थिर का कल्याण करूँगा । संसार के नीति-नियम, साम, दाम, दण्ड, भेद मैं, तुमको श्राव दोड़ देता हूँ । आशय यह है कि “जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जायगा, तब मेरी दृष्टि भिक्कालदर्शी हो जायगी, मेरे हृदय में सदैव आनन्द की वर्षा होनी रहेगी और मैं पूर्ण रूप से आत्मा पर विजयी होकर स्थिर का कल्याण कर सकूँगा ।

४४ २१—प्रतिभू=प्रमानत में पढ़नेवाला । अमन्द=उत्तम ।
विधि=मन्त्रा । वाम=उल्टा । मार=तत्त्व पदार्थ । शुभे=शुभ
लक्षणों से युक्त । दुल=दुलारा । दाम=कथन ।

४४ २२—घन=गहरा । व्याल=साँप । विपाक=विशुद्ध ।
भान=स्त्री । छन्दक=सारथी का नाम । अभियान=प्रस्थान,
यात्रा । वाम=समय ।

छन्दक.....राम-राम ।

सारथी छन्दक ! उठकर अपने भेड़ घोड़े को शीघ्र तैयार करो ।
ने तो इस प्रकार मेरे प्रस्थान की बात सुनकर आश्चर्य करो;
बस दुरंत घोड़े को सजाओ । आज मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के
लिये प्रस्थान कर रहा हूँ । रात्रि का वह समय ही मेरा शुभ-समय
है । इस क्षण-भंगुर संसार से मैं विदा होता हूँ ।

भाण—नाटक ॥ प्रयाण=प्रस्थान, गमन । वात=हवा, वंश-
जात=वंश में उत्पन्न ।

४४ २३—घाली=सली

४४ २४—सञ्ज=मात्र-मृगार । व्यापात=घोट । पय-वाधा
रास्ते का विघ्न । पण=व्यवसाय, होठ ।

स्वयं.....ज्ञान-धर्म के नाते ।

ज्ञान-धर्म का सिर्वाह करने के लिये अपने पति की सुसज्जित कर
के मुद्रस्थल के लिए, जहाँ कि प्राणों की होठ लगी होती है, स्वयं
ही हम त्रिवर्षी विदा कर देती हैं । फिर वह केवल सिद्धि-प्राप्ति के
हेतु की जानेवाली यात्रा थी; मैं उन्हें क्यों रोकने लगती ?

४४ २५—उपालम्भ=उपहाना । अपूर्व=जो पहिले कभी न
हुआ हो ।

४४ २६—भुक्ति-पय=कान का मार्ग । कपाट=किवाड़ ।
निःशवास=गर्म साँसें । मौन रहना=सुप रहना ।

४४ २७—नन्द=सिद्धार्थ का सौतेला भाई । प्रघ्न=

होनेवाला । मार=बाँक । सम्पत्ति=इस समय, आवक ।

राहुल=महात्मा बुद्ध का पुत्र । धात्री=धरोहर; धार=नौकाघर ।

पृष्ठ २८—महाप्रजावती=सिद्धार्थ की निमाता, कल =वेटा ।

ज्वाला=दुःखों की अग्नि । जरा=बुढ़ापा ।

पृष्ठ २९—रूपक=भाटक, छट-बाट । ताल=गाने-बाजों की गति ।

सींचा—बाण-समान !

धनुष की प्रत्यंचा को जितना ही सींचा जाता है वह धनुष चढ़ाने वाले ही के अधिक निकट आती जाती है तथा पूरी लीच आने पर उस पर लगा हुआ बाण पूरी तंत्री के साथ चला जाता है । सिद्धार्थ का चला जाना भी ऐसा ही था । शुद्धोदन ने सींच कर उन्हें अपने पास रखने का भरसक प्रयत्न किया, परन्तु वे तीर की तरह पूरी तंत्री के साथ तुरन्त चले गए ।

पृष्ठ ३०—ललाम=मुन्दर । धीरा=धैर्यवाली । धरो=गुप्तधरो ।

प्रतिकूल = उनकी इच्छा के विरुद्ध ।

पृष्ठ ३१ प्रौढ़=समझदार हित=श्रेष्ठ मार्ग । मान्य=स्वीकार ।

प्रगति = उन्नति ।

तू है सती.....हाथ में ।

शुद्धोदन का धारणा है कि सेवकों को चारों ओर भेज कर सिद्धार्थ को ढूँढ निकाला जाए और वापिस बुला लिया जाए; यशोधरा इस प्रयास को अनुचित समझती है, घरवालों को चाहिए कि उनकी सिद्धि की मंगल-कामना करें । अन्न में शुद्धोदन कहते हैं कि “वेटों यशोधरा ! तू सती है और पति की अनुगामिनी पत्नी होने के नाते यह बोल तूरे अनुरूप ही हैं कि तू अपने पति की इच्छा को श्रेष्ठ मानकर उसका आदर करे; परन्तु मैं तो पिता हूँ, मुझे उसकी इच्छा की परवाह नहीं, क्योंकि मैं उसकी इच्छा का आदर करने को बाध्य नहीं हूँ ; मुझे तो उसके मविष्य की, उसके भले-बुरे

की चिन्ता है। मेरा बेटा सिद्धार्थ अभी नासमझ एवं सरल है, इसी कारण कह गया है। उसको मोत्र निकालने के लिए मैं कोई उपाय उठा न रखूँगा।" समुर की बात को सुनकर यशोधरा कड़वी है, "मेरे विचार से आप उनसे अधिक सरल और नासमझ हैं, जो हित को अनहित समझे हैं। आप यह समझ ही नहीं रहे हैं कि वे कितनी महान् वस्तु को प्राप्त करने के लिए गए हैं।"

शृ १२ प्रजाजन=जनता। परकोटा=बेश, चहार दीवारी। निवृत्ति=ऐश्वर्य, छन्द=मारघी का नाम। कन्यक=बोहे का नाम जिस पर सवार होकर सिद्धार्थ गए थे। सत्य पृष्ठ=वाली पीठ।

शृ १३—मुगति=मरने के पश्चात् अच्छी गति। रमाई=लगा ली। भाई=अच्छी लगी। शिष्या भी न भाई=वे पूर्ण संन्यासी भी गए। बेजा=बाल। मुरभि=सौ-दर्भ। निवेश=निवास।

शृ १४—कस्तूरी=कैची। ब्याल=सर्प, मुन्दर काले बालों की उपमा सर्प ने दी जाती है। हेमहीर=मुवर्ण, हीरा। चिरकाल=हमेशा। मलिन=मैली। लाल=एक अनूत्प रत्न तथा पुत्र। लाल शब्द पर श्लेष है। अंगराज=चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, आदि का सुगन्धित लेप। भाल=मस्तक।

शृ १५—योग=अवसर, संयोग। वारा=बाजा।

मिला.....उनको सब लोग।

यशोधरा को इस बात का दुःख है कि जिते समय वह अपने पितामह से मिल न सकी। बड़ा ही अच्छा होगा यदि वह उनको गा-बजाकर खुरी-खुरी विदा करती ! वह कह रही है—“हाय ! इतना भी मौका न मिला कि मैं अपने पितामह को हँसकर विदा कर देवी, और ऐसे महान् उद्देश्य के लिए जाते हुए पनि वा स्वेच्छा-पूर्वक विप्रेत सटने वा मोख प्राप्त कर सकनी। यदि ऐसा होता तो न तो मुझे आज इस तरह आई ही भरनी पड़ती और न मुझे पठि-प्रेम का इतना दुःख ही भोगना पड़ता। पर होगा कैसे ! वह

मंगेग तो केवल पूर्व-जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है । मेरे धारा में तो रीता लिखा था । यह मेरे पूर्व-जन्म के कर्मों का ही फल है जो चलो सनत उनमें मिलने का मंगेग भी न प्राप्त हो गया । मैं उन्हें मन्त्र-पत्र के साथ शायद विदा कर चार्क, पान्थु का बर्क, उन्होंने मुझे इस योग्य [न समझा] और वे पुनः प्राप्त करने गये इस कारण मैं लज्जित हूँ । लौटने पर जब जब लोग उनका स्वागत करते, उस समय मैं वेने मंगल-गीतों के साथ उनके सामने जाऊँगी ।

श्रु ११—पंचिन=विहीन । अग्निप=अग्नि स्वरूप । धौम=दुःख । वशादपि=यह भी अधिक । कुमुदापि=कूल में भी अधिक ।

श्रु १०—मरादा=बर्षा की । काटा=काट ली । नापा=परीक्षा ली । शीर्ष-तिन्धु=शरणा का मागर । अगाढा=दुबकी लगाया । मयन=छान बीन ।

विह्वल=विगड़ा हुआ । विचारी = दोरी ।

मेरे रूप=.....विचारी ।

ऐ मेरे सौन्दर्य ! यदि अपने ऊपर तुझको गर्व है तो मैं बना देती हूँ कि तेरा गर्व व्यर्थ है । यदि तुझ में स्वमुच कोई गर्व की बात होती, तो उन्हें बंध न रहना । (यशोधर को अपने रूप-रंग—यौवन एवं सौन्दर्य का स्पर्श ही गर्व था ।) यह बड़े बार बार तुझे ये कि “संसार की भौति रूप-यौवन भी परिवर्तनशील है । जो आज है । वह कल न रहेगा । देखो न, सूर्य की प्रसर किरणों से आलोकित दिन संस्था के अंधकार में दब कर सदा ही डल आता है । संसार की नश्वरता का एक सुन्दर उदाहरण है । सम्भवतः मेरा हृदय ही दोरी था, जो उनकी इस बात का समुचित सम्मान न कर सका ।

श्रु १८—विभ्रत=प्रसिद्ध । इन्द्रियासक्ति=वासनाओं में लित । चेरे=दास । विरति=वैराग्य । मूरि=धन्य, भेद । बधू-वंश=स्त्री-समाज, अप्सरा-विभ=अप्सरसों द्वारा डाली जानेवाली धाधार ।

जाओ नाथ..... यशोधरा करपारी ।

हे नाथ ! जाओ और अमरत्व को प्राप्त करो । मैं इस जन्म-मरण के चक्र में—इसी जगत् में—रहकर मुली हूँ । तुम जीवनमुक्ति को अपनी चिर सहचरी बनाना, मैं तो तुम्हारी दासी रहकर ही परम मुली हूँ । तुम तपस्या करो और मैं विरहाग्नि की ज्वालाएँ भेलूँ, मुझे तो एक ही संतोष है कि जब-जब लोक तुम्हारे गुणों का गान करेगा, तब-तब उनके साथ मेरी कण्ठ-कहानी की भी चर्चा कर लिया करेगा । लोग जब यह कहेंगे कि सिद्धार्थ इतने बड़े तपस्वी थे, तब उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि उनकी पत्नी यशोधरा ने उनके वियोग में विरहाग्नि की अनेकों ज्वालाएँ सहन की थीं ।”

श्ल ३६ . वंचित=रहित । चर्मचबु=चमड़े की बनी हुई वे शॉलें । प्रतीत=गान ।

श्ल ४०—मनस्ताप = मन का ताप । कराल = भयंकर । सरयु=दयालु । विरह=परा-कीर्तन । स्पन्दन = रथ । कपाल = भाग्य । जाया = पत्नी ।

मरणा सुन्दर..... जल जल कर काया री ।

हे सखी ! मानो मौत मुझे अत्यन्त प्रिय लगने लगी है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुझ से कर कर मेरी शरण में आ गई है । मेरे दुःख को देखकर वह भी दुखी हो गई है और अपनी कठोरता छोड़ कर मेरी कृपाशु एवं भली दयावान् सखी बन गई है । अर्थात् मौत मेरे सामने हर समय नाचती है, परन्तु फिर भी मेरी तरफ अपना कठोर हाथ नहीं फैलाती है । मेरे विरह ने मृत्यु का गूँगाव कर दिया है । विरह के कारण मेरी शॉलों से निकलनेवाले आँसुओं की उसने माहा पहिन ली है, अर्थात् यशोधरा सदैव रोती रहती है और वह मरणासक्त हो गई है । चारों ओर बोलनेवाले पक्षी मानों मृत्यु का यशोगान करते रहते हैं । खिले हुए फूल, समुद्रों की चंचल लहरें तथा रंगरेलियाँ करता हुआ शीतल, मन्द सुगन्ध पवन, ये सब

वस्तुएँ मेरे लिए दुःखदायी बन गई हैं। ऐसा भाव्य होना है कि मानों मार ही डालेंगी। यह मेरा सौभाग्य है जो मैं मृत्यु के इस रूप में साक्षात् दर्शन कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भाग्य में इनका भागना कहाँ है ? यदि धिक्कृत न आते, तो मौन तो आ जाती। आज सम्राज ने भी मेरी तरफ से मुँह मँड लिगा है। मैं अब केवल पत्नों ही नहीं, एक माता भी हूँ। स्वामी मुझे मरने का भी अधिकार न दे गए। अपने पुत्र राहुल के लायन-पालन की मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ गए, ताकि मेरी देह निज-तिल करके जलनी रहे, अर्थात् बहुत दिनों तक उनके विरहाग्नि में तपती रहूँ। साराण यह है कि अपने विरह-अग्नि दुःखों का वर्णन करके यशोधरा यह कहना चाहती है कि “मेरी मौन भी तो नहीं होना है।” उसके मन में वह राहुल के लायन-पालन के लिये ही जीवित है।

पृष्ठ ४१ वाक्य = भाष । तोड़ = पर । ऊप्ता = मरामी ।
 पृष्ठ ४२ उद्भव = उत्पन्न, अग्नि, ऊँची । अठर = बुढ़ा । विरह-वेदना = संसार के कष्ट । शतधा = सौ सौ धाराएँ । शान्ति = समक । शरदात्प = शरदकालीन सूर्य का प्रकाश ।

इनकी.....बनी बही ।

इसकी संसार के कष्ट-कष्ट में संसार की श्लेश वस्तु में अपने निजत्व का ही रूप दिखाई देता है। चन्द्र की चँदनी उनके ओजसुई मृगमण्डल पर जलनेवाली शान्ति के अनिष्टिक और कुछ नहीं है। शरद काल के सूर्य का मुदाबना प्रकाश उनकी निज-व्यापी स्वानि का प्रतीक है। छन छन कर आने वाली रंग-गिरंदी स्वच्छ विरहों में मुझे उनके मिलन की आशा दिखाई देती है। जलाशयों के कमल मानों उनके आसमन के चारण प्रकाश होकर निज रंगों के कमलों के ऊपर विहार करनेवाले मराल मानों अपनी मृदु कल-कल ध्वनि द्वारा उनका गीत गा रहे हैं। परन्तु हे मेरे जीवन।

तू क्यों मुर्झाया पड़ा है ! जब सारा संसार प्रसन्न है, तबू हे मेरे मन ! तू ही क्यों उदास है । मेरे हृदय की चली अभी तक सुरभाई हूँ ही है ।

पृष्ठ ४३—पुंज=समूह । ऐम्पुंज=गहरा पाला । गढी=गहरा की ।

पेड़ों ने.....दूध-रही ।

शिशिर ऋतु का यहाँ वर्षा है । पनमर आ गया है । यशोधरा को संसार की प्रत्येक वस्तु प्रियतममय ही जान पड़ती है । प्रियतम के जानने के मार्ग का बूतों ने भी मानों अनुकरण कर लिया है । प्रियतम ने राज-पाट छोड़ा, पेड़ों ने पत्ते छोड़ दिए, घाँसुओं के कारण यशोधरा की दृष्टि धुंधली भी हो गई है । सबकी मज़ा को धुंधला बनाने के लिए ही मानों संसार में कोहरा छा गया है । पर-पर में घोंगेठियाँ जल रही हैं । वह मानों उसके तपस्वी स्वामी के गरु-शुण्ड के लघु रूप हैं । चारों ओर नेत्र घाग जलनी है, फिर भी उसकी कपकपी अभी तक बन्द नहीं हुई । तब ही वह कारण पानी बन कर दक गया है, परन्तु यशोधरा के मन दिनों के बटनेवाले घाँसु नहीं बने ।

तन्तु=तार । पल्लव=पत्ते । निर्भर=भरने । निन-कुल=पूर्व ।

पृष्ठ ४४—सुरभि=पृष्ठी । अम्बर=आकाश । मुदु गृध्रुल । नीर=वायु । सह=सहनाई । करटकिन=चक्रुरित । कपोल=गाल । चर्भ=पूजा का पात्री ।

दलक न आए..... गुणशाली ।

हे गुरुओं के सागर, अन्तरी आ जाओ । बड़ी ऐसा न हो कि तुम्हारे आने के पहिले ही मेरे प्राण निकल आएँ और तुम्हारे स्वगत के लिए सजाया हुआ वह पूजा का सामान यों ही रखा रह जाए ।

पुंज=पुल-सनादि से दक्ष हुआ स्थान । चंगु=पूर्व । नीर=दोहा । दिनी=भोर । चानक=परीहा । मुदु=शान्त, निरुद्ध ।

उनका.....ममीर नहीं ।

कशोपरा कहती है कि वृद्ध लताओं आदि में दूरी हुई मरुज के समान उनकी नहीं। पहिलेगली कुटी है और उस पर पहिले की ही भाँति पुँप की किरणों रंगरेलियों करती रहती हैं ; कुटी के चारों ओर कोपल, तोना, मोर आदि पक्षीगण पहिले की तरह अब भी पलि-कूजन किया करते हैं, परंपरा भी हर वही 'पीर-पीर' की रट लगाए रहता है । मारांश यह कि समस्त सात्र-समात्र पहिले जैसे ही हैं, परन्तु उनमें पहिले के समान आश्चर्य नहीं है, वे सोये हुए से विषया रही अथवा राजा से रहित राजवं के समान आतिथीन मालूम होते हैं । हे मलि ! वहाँ के पुष्पों की सुगन्धित शायु यदि कदाचित् उनके पास अनापास जाकर वहाँ की याद दिला दे, तो फिर !

पृष्ठ ४५—दरक कर=रबाव से फट कर । दाहिम = अनाद ।

रट=रटना, पट=पड़ा, शरीर ।

“मुझसे पहिले—इस पट की” का आशय है कि पहिले स्वप्न भला हो, उसके बाद मेरा भला हो ।

पृष्ठ ४६—मल=मैल, पाप । सीर=दूध ।

पृष्ठ ४७—शरिपुष्ट=वलकान् । पाप=गोबर । रुट=यमसत्र । रुष्ट=प्रसन्न । छोना=पशु का बच्चा ।

जीर्ण=पुरानी । तरी=तुली, पैदा । भूरि मार=उस पर इतना बका बोझ । प्रखर=तेज । पद-पद पर=कदम-कदम पर ।

तन्नु=तार, तागा । पीर जन्नु = हिम पशु । मेरी = एक बाजा । तुन्द = छोटा । गात्र = शरीर ।

.. कीडा = खेज-कूद । अशीर = व्याकुल । व्रीडा = लजा ।

.. पृष्ठ ५०—चक = चकर मूल = पृथ्वी । = भनु=सूर्य । दीप=टापू । शलम = पर्वता, कीडा । खलता है = चुप लगाता है । अधुनिक=आँसुओं से सींचा हुआ । सांघक=तपस्वी ।

कुराल.....देखूँ कब फलता है ।

...दुरा समय भी किसी न किसी तरह कट जाता है, परमात्मा की यह का कम दया है। कठिनायों को भेलते हुए साधना करने वाला व्यक्ति मनोवाञ्छित फल को प्राप्त करके ही चैन लेता है। पशोपरा दिनोदिन क्षीण होती आ रही है, हो जाने दो, उसका पुन राहुल दिनोदिन बढ़ता आ रहा है। श्रौमुश्रो के बल पर पाला-पोषा नन्हा बालक राहुल देखें कब तक शक्तिशाली हो पाता है।

प्रतिन्द=मकान के बोहरी द्वार के आगे का चबूतरा। भीत होना=डर जाना। प्रतिविम्ब=परछाई। मृषा=भूझ। भ्रांति=भोला, भ्रम।

श्रु ५१—सद=ताजा। दुग्ध-कैन सी शैया=दूध के फीनों जैसे लज्ज विस्तरों वाली चारपाई। प्रसू=माता। विरक्ति=उदासीनता।

श्रु ५२—प्रशह=बहाव, शब्द-धार। रसाल=घाम।

श्रु ५३—निष्कल=व्यर्थ। शोष=खोश। निःस्वास=छाद मरना।

श्रु ५४—नमत्य=स्नेह। वराक=बेचारा। पापेय=राह या मार्ग पर भोजन।

श्रु ५५—जगत्प्राण=संसार को जीवित रखनेवाला। लीन होना=धमा जाना। मित=परिमित, थोड़ी। माप=माप। अनुपात=अनुसार। निरुद्ध=धिरा हुआ। सत्ता=स्थिति। विव्रन=एकान्त स्थान। निश्चलता=शान्ति।

श्रु ५६—स्वस्थ=तन्दुलस्त। अपिवासी=रहनेवाला, निवासी। मान्य=आदरणीय। पितामह=बाबा। रीते=भर्य, बेमार। बल-शाली=पृथ्वी पर रहनेवाले। निष्ठाता=परमात्मा। मानस=मनुष्य।

श्रु ५७—परितृप्ति=सन्तुष्टि, मन भरना। संचित=उचित। देन=अपराध। दर्प=अभिमान।

श्रु ५८—चेरी=नौकरानी। हटी=जिद्दी। मुरगि=गुन्दर, गुगन्धित पवन। हिम-विन्दु=बोस की बूँद।

पृष्ठ ६०—रत्नकमल—सुन्दर जामि । मर—मर, नेत्र । परमा-
भरी—दुःख भरी । आग्नेय—आग्नेय करनेवाला, विधारी ।
आद्य—पापन । तान—पिता । रत्नी—रत्न, रत्न करनेवाले ।
बड़ बली बहानी—बान बड़ बली । निषाद—महाल-उगाव । मदव—
दयावान् । निर्दय—दयाहीन, कठोर हृदय । उग्र—दंष्ट्रों । आग्नी—
आग्नेय करनेवाले । रात्रि—अपनी अपनी बात । न्यायालय—
अदालत । आपस में बहानी—बात चारों ओर फैल गई ।

दृश्य—आपस में बहानी ।

बहेलिया का हृदय कठोर था, वह पढ़ी के प्राण लेने पर दुःख
था । तारे पिता का हृदय अत्यन्त कोमल था, वे उसके प्राणों की
रक्षा करने का विचार कर चुके थे । दोनों ने क्या-कुनी, चर्चा-लाप
होने लगा । दोनों ही अपनी-अपनी बात पर अपने हुए वे और
अपने-अपने पक्ष की पुष्टि करने के लिये विभिन्न नई उपस्थित कर
रहे थे । अब आपस में कोई निर्णय न हो सका, तो बात अदालत
में गई । यह बात सबके जानों में पड़ी और हमको चारों ओर
चर्चा फैल गई ।

पृष्ठ ६१—निर्णय—कैसला । न्याय पद लेता है किम्वद—क्या
कैसला होना चाहिए । निरपराध—निर्दोष । उधारे—बचावे । महक—
खा जानेवाला । अचल धन—गोदी की शोभा । पुष्कर—बनल ।
पार्श्व—बगल । नासा—नाक । पुट—पर्न । उभय—दोनों । विमोदन—
आनन्द देनेवाले । अथा-विमोदन—अथा को दूर करनेवाले ।

पृष्ठ ६२—मन्द—धीमी । सुस्पदन—सुन्दर स्तुरण । तन—
दुखी । नंदन—पुत्र । अलक—बाल, लट । छद—ढक लेनेवाली वस्तु ।
रद—दौत । पुलक-पूर्ण—आनन्द-पूर्ण ।

पृष्ठ ६३—निशि—रात्रि । अवनिक्के—अवनिष्ठा । सत्र—भंगार ।
नियति—भाग्य । संसृति—संसार । बेला—मनष्य, बाल ।

निशि की औंधेरी—जो रही ।

मायेय अंधकारमय-सा है। उसके गर्भ में क्या हो, इसलिए मैं श्राव शान्त हूँ। मेरे माय निरन्तर निर्मित होते रहते हैं। मह-दशा का हेर-फेर ही माय-फल है और यह निरन्तर चकर लगाया करते हैं। मैं व्यर्थ ही फल-प्राप्ति का बोझ अपने मन पर रसे हुए हूँ। जो माय में लिखा है वही होगा। तरह-तरह की आशाएँ करके तथा भौति-भौति के निचार-बोधकर मैं व्यर्थ ही परेशान होनी रहती हूँ। दुःख और सुख दोनों ही अवस्थाओं में सब लोग दुःखी रहने हैं। सुख दुःख की बातों का सब लोग हर समय रोना रोया करते हैं। और संसार के प्राणी अपनी मुच-बुध लोए किंक-र्षण-विमूढ़ बने रहते हैं। मैं जाग रही हूँ, परन्तु मेरी आँखें बन्द हैं, वह नहीं खुली है, इसी कारण मैं उन्हें पानी से धोकर अपनी नौद भगाने का प्रयत्न कर रही हूँ, नात्पर्य यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम वस्तु-स्थिति देखने में अशमर्ध रहते हैं। जो दुःखा सो दुःखा, वर्तमान ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। जो बात बीत गई, वह लौटकर आ नहीं सकती, भविष्य का हमें पता नहीं है, इसलिये हमें केवल वर्तमान पर ही ध्यान लगाना चाहिये भूत और भविष्य पर हमारा बश नहीं, वर्तमान सामने है, जिस तरह चाहें उस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं।

दिन=आकाश। रवाकर=रत्नों का घर। तारक=तारे।

शृष्ट ६४—अनल=कमजोर। स्वप्न=कन्धे। समीरण=हवा।

अदृष्ट=माय-वक्र, विधि-गति। मुधानिधि=चन्द्रमा।

शृष्ट ६५—पुट=सम्पुट। दूब=दूरी पास। तृष्णा=प्यास। इन्दु-क्ले=चन्द्रमा। अर्शव=सूर्य। लोक-संग्रह=संसार के लोगों को प्रसन्न रखना।

शृष्ट ६६—तिमिर=अँधेरा। खग=परी।

लदी मोतिओं से हरियानी=पेड़ की पत्तियों तथा पास पर शीश की बूँदें शोभा दे रही हैं।

शृङ्ख ६७—मुकुर=दर्पण । मंजु=सुन्दर । पंकज=कमल । पराग=पुष्प-रज, फूल की धूल ।

किरणों-----पराग ।

चारों ओर सूर्य की किरणें फैल रही हैं और सवेरा हो गया है । सूर्य की किरणें ओस की बूँदों पर पड़कर अनोखी ही छटा दे रही हैं; उनके प्रतिबिम्ब से किरणों के तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं; मेरा दर्पण तेरा मुँह है, मैं तो तेरा मुँह देखकर ही जी रही हूँ । तू, सोकर उठ, तब मैं अपना मुँह देखूँ । हे कमल के पुष्प पर पड़ी हुई फूलों की पराग के सदृश मेरे कोमल लाल, उठ ।

वैतालिक=राजाओं को जमाने के लिए स्तुति पाठ करनेवाला । स्वस्ति=आशीर्वाद । गोष=गवाला । भाजन=वर्तन । हय=घोड़ा । सित=सफेद । नाग=हाथी । विस्मृत=भूला हुआ । भर=हुनिया । सम्प=समा योग्य । तन्त्रा=सोने और जड़ों के बीच की व्यवस्था ।

जाग अरे-----तन्त्रा त्याग ।

हे मेरे लाल, नू जग जा । तेरे कारण मैं संसार की भूली हूँ, अपने सब दुःख भूली हूँ; मैंने तेरे सब ऊपम भाग कर दिए हैं, तुझे देव्यकर मुझे वनपन की याद आ जाती है, तेरे ही ऊपर मेरी सारी आशाएँ बैसी हैं । मेरे लाल ! ऊँच छोड़कर जल्दी मे उठ बैठ ।

मेघ=मेड़ । शवक=बन्धा ।

शृङ्ख ६८—ग्रयू=माता । प्रशिपात=प्रणाम, मुककर । अणु-दात=शुद्ध, निर्मल ।

शृङ्ख ७०—डिठौना=कागल की बिंदी, जो माताएँ अपने बालक के मस्तक पर लगा देती हैं कि चूरी नज़र न लग आए ।

लच्छिन=लक्ष्मण । लोहित=लाल । माल=मल्लक । अरिषा=बाकुल ।

अंक=गोदी । कलंक-विन्दु=काला टीका कलंक धी निशानी है ।

चन्द्रमा के मध्य कालिमा है । सब उसे कलंक की बताते हैं । मेरे मुख पर जब काला टीका लग जायगा, तो लोग मुझे भी संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे अथवा दोषी एवं अपवित्र समझने लगेंगे ।

शृष्ठ ७१ गंगा, गोमती, चित्रा तथा विचित्रा, सभी यशोधरा की सखियाँ हैं ।

अलिन्द=मकान के बाहरी द्वार के आगे का छज्जा । पति-

परित्यक्त=पति द्वारा त्यागी हुई । आदिकथि=वाक्यम्कि ।

शृष्ठ ७२—स्वामी-संचिता=पति-विहीना । लोकपयाद=बदनामी ।

अभ्युदय=उन्नति और कल्याण । पूर्वजाद्यो=उसके पहिले होने वाली रिया । कीट-पतंग=कीड़ा-मकोड़ा ।

शृष्ठ ७४—आतुर=आकुल । प्रसुत=तैयार । वेश-भूषा=पोशाक ।

शृष्ठ ७५—आग्रह करना=झिड़ करना, प्रहार करना=चोट करना । विनय=शील, शिष्टाचार=सभ्यता ।

शृष्ठ ७७—मंगल मनाना=भला चाहना । संकल्प=काम करने का निश्चय । रोदे दे=लगादे धे । प्रत्यंचा=बोरी । स्तन्य=दूध, माँ के दूध ।

शृष्ठ ७८—वधानियम=अपने आप । विविध=अनोखा ।

शृष्ठ ७९—तृप्ति=सन्तुष्टि । भार=किम्बेश्वर ।

शृष्ठ ८०—समवयस्क=बराबर की उम्र वाले । दग=कदम ।

द्वय=पाद ।

शृष्ठ ८१—स्वावलम्बी=अपने पैरों पर खड़ा होनेवाला ।

पौरव=पुरुषत्व, बल । अनादर=अपमान ।

शृष्ठ ८२—सहपाठी=साथ पढ़ने वाला । देव=देवता

राज्य=राजस । पूर्वजन्म=पहिला जन्म । सहव=आसानी से ।

शृष्ठ ८४—आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न सनाचरेत्=वह वाक्य

‘मनुमति’ का है। हमारा अर्थ है जो बात अपने की बुरी लगती हो वह हमसे के प्रति न कभी करो और न कभी करो।

उपयोग = इस्तेमाल । प्रविशुल = भिन्न, । उद्योग = कोशिश ।

पृष्ठ ८१— विरहित होना = उन्नति होना । मद्भाषना = सुन्दर और भेष्ट भाषना । संवल = आनल ।

पृष्ठ ८६— एवं = अन्धा लगें । यथाभूत = कपड़े और गहने । स्वादिष्ट = जायेंदार । अरमत्र = खाद से अपरिचित ।

पृष्ठ ९१— आर्द्र = परोत । अन्तर्दृष्टि = भीतरी अलन । सुलित-प्रवाह = भरने, नदी आदि । पान = पीना । इन्दु = चन्द्रमा । मारी जन-विन्द = नारी पानी को बूँदें अर्थात् अम् ।

पृष्ठ ९८-९९ पदन का हमना..... भगवान् ।

वसोधरा दुःख की कसक-कदानी को वास्तविक संगीत मनमनी है ! यह इसका वर्णन इस प्रकार करती है—

दुःख में खुश होना ही मन्त्रा संगीत है, मेरा हृदय संगीत इरा अपने दुःख को प्रकट करना है, मेरा गाना ही रोना है । हृदय की कमक ही संगीत की मीढ़ है, जिस प्रकार मीढ़ देने समय गवैया दोनों स्वरों को स्पष्ट रखता है, उसी प्रकार मेरे हृदय की कसक मुख देनेवाली कसक है । मेरी आँदें तबले के समान उन संगीत की मदद करनी है । चातक की ‘पीव पीव’ और कोपल की कूक मेरे आहुति दिष्ट हुए हृदय में आहुति का काम करती है अर्थात् हृदय में जलती हुई है ज्वाला में धी की आहुति का धान करती है । मेरे मुँह में शब्द नहीं निकल रहे हैं । मेरा यह मौन रहना ही वह मन्त्र है जिसके द्वारा मैं अपने देव को बुला रही हूँ । लता के पत्तों को हिलाकर उन पर की धूल को मत हिलाओ उनके फूलों को नुनकर उपचाप घीरे से धिर के चरखों में चढ़ा दो । फूलों की सुगन्ध ही उनका सन कुछ है । मुझे मत देखो वहाँ मेरे मुँह से आह न निकल जाय । मैं मौनरूपी शुष्प ही धिर के चरखों में समर्पित

करना चाहती हूँ । मुझे बदना ही मेरा सर्वस्व है । मेघमाला को प्रजनन के समय का दुख हुआ । उसे हँसी आ गई । फलतः बिजली चमकी । उसने पृथ्वी को लुका और चारों ओर उजाला करके मेघमाला की प्रसन्नता को प्रकट कर दिया बिजली की चमक से वह बात स्पष्ट है कि उसे अपने गर्भ में प्रकट करने के पूर्व होने वाले कष्ट से मेघमाला प्रसन्न है, क्योंकि उसके द्वारा लोक को आलोक प्राप्त होगा । स्वयं दुःख उठा करके ही लोक-कल्याण किया जा सकना है, और उस दुःख में प्रसन्नता का अनुभव करना ही सच्ची साधना तथा उपासना है ।

ऐसा कहा जाता है कि पर्वतों के भीतर अग्नि जला करती है । उसी को लक्ष्य करके यशोधरा कहती है कि यदि अपने भीतर प्रवर्धित अग्नि के कारण पर्वतों में अन्तर्गत न आता तो लोक का कल्याण करनेवाले प्रजाजन को पीने तथा स्नानादि के लिए जल देने वाले स्वच्छ जल के भरने और उनमें से मधुर कलकल की पानि वहाँ से निकलती ?

यशोधरा कहती है कि दुःखों होकर प्राकृतिक पदार्थों ने लोक को कल्याणकारी वस्तुएँ प्रदान करती हैं, किन्तु मेरा भाग उल्टा है । यदि भाग्य-चन्द्र ही सीधा होता, तो उसमें से अमृत टपकता; परन्तु उल्टा हो जाने से उसमें से अमृत निकल रहे हैं । प्रकृति के विधान के अनुसार मेरी शीशों में से भीटे जल का भरना बह निकलना चाहिए था, परन्तु ऐसी भी न हुआ । बात एक दस उल्टी हुई । उनमें से सारी जल का बहाव तो रहा है । हम प्यारी वल को कोई भी पान न करेगा और वह स्वयं ही न आयेगा वृक्ष के वियोग से दुःखी होकर लता ने पुष्पा के लिए पुष्प दिए, आकाश के वियोग से दुःखी होकर बादलों ने लोक में उजाला करने के लिए बिजली दी, पर्वत ने दुःखी होकर प्रजाजन के लिए-

जल-प्रवाह मुलभ किया, और मैंने दुःखी होकर सारी जल के आँसु बहाए जो किसी के नहीं हैं। अपने दुःखों पर हँसना ही सच्चा संगीत है।

शृङ्ख १०५—कल=किनारे। एकाधी=अकेले। एकदेरता=समानता। मृति=संसार।

शृङ्ख १०७—सयव=कोशिश करके, यत्न-पूर्वक। मिलन-शान्त्य=मिलनरूपी आकाश। विरह-घटा=विरह की घटा।

दाहिन=अनार। विफल=न्यर्थ। शन=मन और इन्द्रियों का निग्रह। दम=इन्द्रियों और मन को रोकना। व्याधिर्नो=विपत्तिर्नो। विभ्रान्ति=विभ्राम, आणम। संयम=इन्द्रिय-निग्रह, मन पर काबू। निर्मम=निर्दय। मव=संसार।

यदि-----भाऊँ।

अगर हम नियमों का पालन करते रहे और अपने मन तथा अपनी इन्द्रियों एवं उनके विषय-भोगों पर पूर्ण अधिकार रखें, तो हम सदैव एक समान रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। जो सुख में भोगता नहीं, तो दुःख में उसे किस बात का अभाव होगा। जिन्हें लोग सुख और दुःख कहते हैं, उन्हें साधक एक ही समान समझते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में उनमें कोई अन्तर नहीं होता है। इसी कारण वह सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। संयमशील व्यक्ति के लिए बुढ़ापा आराम का समय है और मृत्यु एक नवीन-जीवन का दरवाजा है। नई साधना के लिए नया जीवन देने वाली मृत्यु क्योंकर बठोर हुई ! लोक की दृष्टि में मृत्यु सुख-भोग छीनती है, इसी कारण वह निर्मम है। साधक की दृष्टि में वह अधिक शक्ति के साथ अपने कार्य में रत होने का मार्ग दिखाता है, इस लिए निर्दय नहीं है। साधक की सबसे बड़ा इच्छा यही होती है कि मुझे सारे जगत् और उसके सभी निवासियों में लगाने लगे और मैं उनका प्यारा बन जाऊँ ! इसलिए फिर

मैं इस मुक्ति को लेकर कम करूँगा ! विश्व-प्रेम से अधिक सुख-दायिनी मुक्ति न हो सकती !

पृष्ठ १०८—जरा-मरस्य=बुढ़ापा और मृत्यु । विभ्रम=चकर देकर । भारी पीढ़ी=भावी सन्तान । आत्मरूप=अपना स्वरूप । नीरद=बादल । पृथ्व देवु=श्रीगणेश रूप में, बीमार का भोजन । अनुचिन=विशेषरूप से ठीक । त्वधान - विदिन=निरमानुकूल । तपस्ताप=नप का ताप ।

रम एक मुर.....सदैव मनाऊँ ।

मनी पाने-पीने की चीज़ें मीठी तो नहीं होती हैं ; अनेक प्रकार के उनमें स्वाद होते हैं, कुछ खट्टा होना है, कुछ चटपटी ; कुछ नमकीन होती हैं, कुछ कर्मली, मोठी आदि । कुछ वस्तुओं का प्रयोग केवल जीम के लक्षणों के लिए ही किया जाता है और इन्द्रियों का प्रयोग श्रीगणेश रूप में किया जाता है । इन्द्रियों को नियम के अनुसार भोग करना चाहिये । रोगी यदि स्वाद के लिए मन-चाही वस्तुओं का प्रयोग करने लगे, तो कुपथ्य है उसके लिए ये रस न होकर विष बन जाएँगी । इसी प्रकार इन्द्रियों के भोग में सदैव संयम होना चाहिये । जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को जीत लेता है, केवल आवश्यकतानुसार ही विषय-भोग करना अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, वह विश्व को विजय कर लेता है । इसलिए मैं भगवान् से सदा यही प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कर्तव्य पालन करते रहने की शक्ति दे । मुझे मुक्ति, भुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए ।

पृष्ठ १०९—विभाव=भावों को उद्दीप्त करनेवाली वस्तुएँ । कैवल्य=मोक्ष । काम=इच्छा । शनवार=सो बार । हेम=मुम । आशो.....याऊँ ।

हे प्रियतम ! आशो, आप और मैं दोनों ही संसार को प्रेम-भाव से भर देंगे । चाहे अपने काम में हम सफल हों, या न हों,

फिर भी हमारा नाश न होगा । अपना कर्तव्य हमको करना चाहिए । हमें चाहिए कि सर्वथा 'निष्काम' होकर काम करें; क्योंकि मुक्ति, मोक्ष की इच्छा करना ही काम-इच्छा है । मोक्ष की इच्छा से किया हुआ कार्य 'निष्काम-कर्म' नहीं होता है । संसार के कल्याण के लिए प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए बार, बार मरने और जन्म लेने में हमें प्रसन्नता होगी, विश्व की सेवा करने के लिए हमें मुक्ति-प्राप्त से सौ बार मरना अधिक प्रसन्नता की बात होगी । मैं प्रेम-संगीत और संदेश सुनाती रहूँगी और तुम उन्हें भवण कर सुली होना । ऐं मुक्ति । मैं तुम्हें प्राप्त करके क्या करूँगी ? तात्पर्य यह है कि विश्व-सेवा और मानव-ओवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए । जीवन की चरम सफलता प्राणी-मात्र की सेवा है ।

खला=खुरा लगा, खटका । भव-नाट्य=संसाररूपी नाटक । कला=खेल । भुवन=संसार । आशंक्यै=भावी अनिष्ट के विचार । अवश=विषय । अधीना=दूसरे के बन्धन में । चिरलीना=हमेशा लीन रहनेवाली ।

पृष्ठ ११०—सजनी=सली । शोणित=रक्त । वर्य=रत्न । भ्रंवर=भ्रंश । पैठ=बैठा हुआ । विलपना=रोना । अचल=चलने योग्य न था । मुरसरिअल=गीगा अल । अमृतोदन=अमर करने वाली वस्तु । कल्पना=तड़पना ।

पृष्ठ १११—विहंग=पत्नी । अन्तरंग=अन्तःकरण । संघक=धूर्त, खली । विधि=विधाता । प्रत्यय=विश्वास, निश्चय ।

पृष्ठ ११२—दिव्य=श्रेष्ठ । मात=हवा, आंधी । उड्ड=ऊँचा । गिरा=घायी । अपारा=जिसका पार न हो, अमन्त । प्लावित=भर दे, तृप्त कर दे । अंग=स्थावर, जड़-जड़म । अरदात=शुद्ध, पवित्र ।

पृष्ठ ११३—यतियों=योगियों । ततियों=साधकों । अभय=निडर । भूधर-भूष=पर्वतों के राजा । कृष=कुत्था । साही=गंदाह ।

परा=पराई स्त्री । मिथ्या भय है जन्म-जरा के=जन्म और बुढ़ापे से डर करना व्यर्थ है ।

शृष्ठ ११४—वधू=पत्नी । पूर्ति वासना=काम वृत्ति । धर्म धन=धर्म पति । ध्रुव धरि=धैर्यवान् तथा अपने निश्चय पर अटल रहने वाले । पकज=पकवान । मृग=हिरन । केकी=मोर । कीर=तोता । मत=नित्य-नियम । ललित=सौम्य स्वरूप वाले । गरव=गिनी जानने वाली, प्रतिष्ठित । वार दूँ=बोझावर कर दूँ । लोकार्थ=लोक का कल्याण करने के लिए । पावन=पवित्र करने वाला । कीर=पदर ।

कुटिल.....शरीर

हे गंगा तेरे जल की निर्मलता एवं पवित्रता के कारण लोक तेरी इस देदी चाल को भी भुला नहीं सकता है । पवित्रकारी होने से तू लोक के लिए पवित्र, आदर की पात्र बनी हुई है । मेरा भी मन होता है कि तेरे निर्मल जल के ऊपर अपनी मूर्तियों और हीरों की यह माला निझावर कर दूँ । तू लोक का कल्याण करने के लिए बहती चली आ रही है । तेरे शान्त जल को देखाकर मुझे ऐसा मतीन होता है मानों तूने एक सुन्दर ओढ़नी ओढ़ रखी है । मैं तो किमी योग्य न रही, केवल रो लेती हूँ । मित्राप रोने के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ।

शृष्ठ ११५—नदीमा=समुद्र । प्रदीप-दान=दीपमालिका । दुच्छ=छोटा सा । सम्मान=लक्ष्य, निशाना । पाव=दाई । पद्मिनी=कमलिनी । छीन=छीन, दुर्बल । पीन=पीण, तगड़ा ।

शृष्ठ ११६—साले=कमल पैदा करता है, फाँट सी लगती है ।

शृष्ठ ११५-११६—उन के नवीन ।

अपनी दुर्निश माता का सम्मानन करके राटुल करता है कि—
“हाँ, मछलियों तो पानी में ही रहती हैं । तेरी छाँके भी मछलियों की जैसी हैं । ये सदा पानी से नती रहती हैं—परन्तु फिर भी मुर-

भाई एवं दुःखी बनी रहती हैं । नू कमलिनी के सनान सुन्दर और कोमल है, परन्तु फिर भी इतनी दुबली क्यों है ? तेरा मन तो सदा माहम से भरा रहता है, परन्तु तेरा शरीर नीरस तथा मन्द पड़ा हुआ है । दूध में भरा हुआ शरीर मां नूने मेरे लिए लगा दिया है तथा अपने प्रेमी मन को पिना जी के ऊपर निछावर कर दिया है । बां दुख की बात है कि तेरा एक मात्र सहारा खाम है, अर्थात् सारा जीवन क्या तुम्हें योंही इसी प्रकार व्यर्थान करमा पड़ेगा ? मैं लाचार हूँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन को विचार है ।" अपने बेटे की कदगा-भरी धान मुनकर यशोवरा उठर देती है— "हे मेरे लाडले ! पुरानी बातें मेरे हृदय में कीट की तरह सदैव कुमी रहती हैं । परन्तु तुम्हें उनसे क्या बनलब ? तेरा बाल बॉय भी न हो पायगा । मैं तेरे हित-साधन में सदैव लगी रहूँगी, नू नित्य नई उन्नति करना जा । "

पृष्ठ ११७—रस-रंग=आनन्द । सती=रस की पुत्री पार्वती का नाम सती था । शिवा=शिव की पत्नी । दिवा=दिन । सौष=महल । शिलर=चोटी, ऊपर का भाग । घातप=धूप । मुदिन=पाला । शचि=शुभ । मुरभि=मुगन्ध । अदर=दिवाड़े न देने वाले, अँलों में दूर । धा रही=आ रही, पुत रही । नलिनी=कमलिनी । धनि=शोभा । मौन=बुपचाप । शंक=गोदी । मधुप=भौरा, भनर । गिरा=वाणी ।

सती.....गा रही ।

प्रातः समय को शोभा देखकर राहुल अपनी माता से कहता है कि—

माँ ! देख यह स्वच्छ उम्र ऐसा लग रही है, जैसे शिवजी की पत्नी सती । वह तेरे समान ही गम्भीर है तथा विचार-मग्न है, महल के ऊपरी भाग पर की मुनहली धूप ऐसी लग रही है जैसे तेरे शंचल की मेरे ऊपर छाया हो । जिस तरह तेरी अँलों से

आँसू की बूँदें गिरती हैं उसी प्रकार फिरशों की गर्मी ने पाले की छोटी-छोटी बूँदें नीचे की गिरती हैं। पवित्र स्नेह एकाम्र होकर मानों तप रहा है। ठसड़ी और धीरे-धीरे बहनेवाली हवा वन की ओर में तरह-तरह की सुगन्ध ला रही है। ऐसा मालूम होता है कि दूर दूरे हुए पिता को अनुभूति तेरे भीतर प्रवेश करती चली आ रही है। सूर्य को कमलिनी देखती है, नू पिता की छवि का मीन रूप में स्मरण करके उसी की ओर देख रही है। कमलिनी के कोर में भ्रमर है तेरी गोद में मैं बैठा हूँ। दोनों जानें एक ही हैं। बासी चाहे कमलिनी के गुण गाए, चाहे तेरे गुणों का वधान करे।

हम छन्द में गुप्त जी ने यशोधरा और कमलिनी में पूर्ण सम्मिलन स्थापित किया है। कमलिनी में बैठे भोरों की मूर्ति राहुल को उसकी गोदी में बैठा बनाया है।

श्ल ११८—सन्धान=निशाना। शरीर=अज्ञान। मरण-चौराही=चौराही लाख जन्म मरण। तिनिका-सहनशीलता, दया।

पृष्ठ ११६—शमदल=कमल। दो दो में बरसन=दोनों आँसुओं से आँसू बह रहे हैं।

श्ल में शमदल=वनवासी।

ऐसा नहीं है कि घर में रह कर तुम केवल घर के ही वन जाओ और भगवान् की उपासना, पूजा न कर सको। जिस तरह कमल पानी में रहने पर भी पानी में ऊपर रहता है, उसी प्रकार तुम भी घर में रहकर गृहस्थी के बंधनों में दूर रह कर उसने मिलिप्त रह सकते थे। तुम घर पर होते, तो हम लोग तुम्हें देखने को क्यों तरसते ! देखो, हे प्रियतम ! यहाँ दो-दो बादल बरस रहे हैं, मेरी दोनों आँसुओं में अभिरल आँसू बहने चले आ रहे हैं। एक ही बादल के बरसने में लोफ की प्राप्त हुई जाती है। यहाँ दो-दो बादल बरसते हैं, फिर भी मैं प्यासी ही हूँ—बेसी है घर विध्वना, इन स्वयं देखो न ! तुम्हारे दर्शनों की इच्छा में मैं बराबर रो रही

१०१। मैं कौतूहल है इच्छा है इच्छा है पर ही बन्द होंगे । तुम्हारे
 १०२। १०१ के अन्तर्गत है पर ही बन्द होंगे और कोई नहीं ।

१०३। १०२ के अन्तर्गत है । स्वयं=स्वयं । चेतना=जीवन ।

१०४। १०३ के अन्तर्गत है । स्वयं=स्वयं, माननीय ।

१०५। १०४ के अन्तर्गत है । राज-शक्ति=राज के समस्त सुख

१०६। १०५ के अन्तर्गत है । पदों पर प्रश्न है=चरणों में

१०७। १०६ के अन्तर्गत है । लोचन=आँखें ।

१०८। १०७ के अन्तर्गत है । माधवी=पतिव्रता पत्नी ।

१०९। १०८ के अन्तर्गत है । दृष्टि=आत्म हो गई ।

११०। १०९ के अन्तर्गत है । मूल कारण । रहस्य=भेद ।

१११। ११० के अन्तर्गत है । मृष्टि-भेदिनी=ममस्त विश्व के ऊपर पड़ने

११२। १११ के अन्तर्गत है । हमेशा की दामो । वंचिता=बची, विहीन ।

११३। ११२ के अन्तर्गत है ।

११४। ११३ के अन्तर्गत है । हर्ष से व्याकुल, अत्यन्त प्रसन्न ।

११५। ११४ के अन्तर्गत है । प्रस्थान=चला आना । आशोक=तैयारी ।

११६। ११५ के अन्तर्गत है । शौच शुद्ध के पिता ।

११७। ११६ के अन्तर्गत है । नत होना=सादर शीश झुकाना

११८। ११७ के अन्तर्गत है । नष्ट न होने वाला ।

११९। ११८ के अन्तर्गत है । गेय=गाया जाने वाला । प्रसूत=

१२०। ११९ के अन्तर्गत है । ससुख=नैवार । सर्वदा=सब तरह । अपेक्षा=

१२१। १२० के अन्तर्गत है ।

१२२। १२१ के अन्तर्गत है । शिष्य=पुत्र । स्वयं=

१२३। १२२ के अन्तर्गत है ।

१२४। १२३ के अन्तर्गत है । शक्ति=शक्ति । निर्दिष्ट=

१२५। १२४ के अन्तर्गत है । निर्दिष्ट=

१२६। १२५ के अन्तर्गत है । निर्दिष्ट=

१२७। १२६ के अन्तर्गत है । निर्दिष्ट=

१२८। १२७ के अन्तर्गत है । निर्दिष्ट=

भूटे सब नाते.....जा ।

विश्व के जीवमात्र तेरी दया के पात्र है । संसार के एक जीव हम भी हैं । इसीलिए आकर हमें इस विपत्ति से उबार लो । पिता, पत्नी आदि के नाते से नहीं आता है, नो न आए, क्योंकि तेरे विचार से वे तो सब भूटे हैं ।

श्लोक १२७—बद्ध=बन्धन । निरुण=मिराभर, पाद-पद्म-समुपान=परशु कमलों का चरखोदक पान करेगा । नहर=नाशवान् ।

चमर-पद-लाभ=जीवन-मरण के चक्र में मुक्त हो गए । समिताभ=सुखदेय । अंजलि=दाय । भाजन=वर्जन । नुत्य दधि=मकरी समान दधि (भाव) से देखने की शक्ति, नुहारे लिए सब समान हैं । अपेय=न पीने योग्य, अघमशील । पाय=जल ।

श्लोक १२८—चार=नारीपन । अग्नि भरना=रो देना । धव=पति । कवना=शोभा पाना । उद्धर=उपनि, वन्द्य । नवना=मयीन । प्रतिपाल=रक्षक । बेला मी=प्रलयकालीन समय के समान । धूलू=परित हो जाऊँ ।

श्लोक १२९—अनुपम उद्योगी=अनोपा प्रवास करनेवाले । अनार्दन=भगवान् । विभव=मुन्य-सम्पत्ति । पराए=दूसरे के ।

श्लोक १३०—कम्पा=गुदड़ी, कपरी । आश=पत्नी । वति=योग । वटा=जल भरे बादल । मीरा=गर्दन । शिखर=मीर की पूँछ । शिखी=मीर । मिरा=वाली ।

शाली.....आश रगो भारे !

गौम को सिद्धि तो मिली, परन्तु कठोने अपनी पत्नी दर्शनात् की अपनी दया से शल्य ही रगा । इसीलिए दर्शनात् का मन मित है । इसी वन का लहर चरके पर बढ़ती है कि दे म्यो दुरपा दया तो पली, परन्तु पत्नी लनेजमे बटल न पाए । दया के बहाव को देखकर दे पाएक ! देने मक्ति-जल के म्यो

धरती ही गर्दन ऊपर चढ़ कर नीचे गायी । यहाँ बादल और वर्षा पड़ रहे हैं । मीर का भी यही हाल हुआ । हवा का बहाव देवकर यह समझा था कि अब बादल फिर आर्ष में और वर्षा होगी । इसी निमित्त प्रगल्भावर नाचने के लिए अपने अपनी पृथ्वी उठाई परन्तु बादलों को न देकर ये भी अपना मन दुःखी कर रह गए और उतने अपने पंख नीचे कर लिए, ये न तो नाचें और न करें । माई जब प्रकृति ही उलटी हो जाए तो फिर किसी की क्या चला सकती है ! परन्तु हमें फिर भी निराश नहीं होना चाहिए । प्रकृति के ऊपर परमात्मा है । वह उसका निर्माण करता है । वह सब कुछ ठीक कर देगा । यदि प्रकृति उलटी है, तो हो जाने दो । परमात्मा उसे अवश्य ही ठीक करने पर लगा देगा । पुर्या हवा के साथ इस समय पक्ष नहीं आई, तो मन खाने दो । वह अब थोड़ी देर पश्चात् आ जायगी, गौतम अभी नहीं आए, न सही । भगवान् शीघ्र ही उम्हें आने के लिए प्रेरणा करेंगे । मैं इसी आशा पर जी रही हूँ, तुम सबको भी भगवान् की शक्ति और न्याय में विश्वास रखना चाहिए ।

शृङ्ख १३२—प्रत्यय=विश्वास । स्थिर है जीव=आश बने हुए हैं । प्रेरित=प्रेरित ।

शृङ्ख १३३—आलोक=प्रकाश । दर्शाव=दिखाई दे । धूलि-धूसरा=दूल से सनी हुई । गौरिक दुर्गलिनी=गेरु के रंग की । ओजिनी ओठे हुए । मुपांशु=चन्द्रमा ।

आई.....अभु चलके ।

गौतम बुद्ध की राह तकते-तकते पूरा दिन व्यतीत हो गया । संघा हो गयी । राहुल अपनी माँ ! कहता है—“माँ हो गार्ह बन से लौटने लगी हैं, उनके चरणों की धूलि के कारण आकाश आच्छादित हो रहा है । इस समय की संघाकालीन शोभा और तेरे मुख की शोभा भेद-समानता दिखाई देती है । तेरा मुख मलिन

है। क्षितिज में धूल उड़ने से संध्या का मुख भी मैला हो गया है। तू गेरुए कपड़े पहिने है, सन्ध्य-समय का आकाश भी गेरुआ होता है। डलती हुई सन्ध्या का आकाश लाल रंग का ही होता है, ऐसा लगता है कि सन्ध्या ने लाल रंग की ओड़नी ओड़ रखी है। इस समय आकाश में दो तारे दिखाई देने लगे हैं; तेरी दोनों आँखों में भी आँख की चूँदें दिखाई दे रही हैं। ऊपर संध्या-कालीन आकाश का वर्ण लाल है, इधर यशोधरा ने भी गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं।

कवि ने संध्या-समय के आकाश की तुलना यशोधरा से की है। दोनों में समानता दिखाई है।

शृष्ठ १३५—बराकी=बेकारी। बालुका=बालू। पात=हवा।

शृष्ठ १४०—मेरी=आवाज, बाजों की आवाज। स्वागत-मेरी=स्वागत के हेतु किए जानेवाले गाजों-बाजों के शब्द।

शृष्ठ १४१—कपिलनगर नरराज=कपिलवस्तु के राजा सिद्धार्थ। गाज=बिजली। अजिर=आँगन। अपवर्ग=भोख, मुक्ति।

शृष्ठ १४३—वान=जिद। तत्रभवान=पूज्य, माननीय। आर्त्त=कुली। गुह=भीतराज निराद। प्रतिदान=बदला। सुधा-सन्धान=अमृत के समान भेष्य लक्ष्य की प्राप्ति। मैत्री=मित्रता, स्नेह।

शृष्ठ १४४—उपालम्भ=उलाहने। आभा=छाया। प्रणनि=गिननी। प्रणय=प्रियास। परिणति=फल। पक्ष=आँख की बरौनी।

शृष्ठ १४६—पैतृक दाय=पैतृक सम्पत्ति। असत् से सत्=मिथ्या से सत्य की ओर ले जाओ। तिमिर से ज्योति=अंधेरे से उजाले की ओर चल। (तमसो मा ज्योतिर्गमय)। अनुरूप=बोम्ब।

शृष्ठ १४७—बुद्ध गच्छामि=बौद्धों की शार्वना है—बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में मैं जाता हूँ। मैं बुद्ध द्वारा प्ररहित पद की शरण में जाता हूँ। मैं बुद्ध द्वारा प्ररहित पन्थ की शरण में जाता हूँ।

सम्भावित प्रश्न

- (१) यशोधरा किस प्रकार की रचना है ? पूर्ण रूप से समझाइए ।
- (२) गुप्त जी के सभी काव्य-ग्रन्थों में 'यशोधरा' का कैसा स्थान है ? वर्णन कीजिए ।
- (३) नारी भाषना का जो प्रदर्शन गुप्त जी ने यशोधरा में किया है, उसका वर्णन उदाहरण-सहित कीजिए ।
- (४) यशोधरा में गुप्त जी ने यशोधरा के विरह-वर्णन में कहीं तक सकलता पाई है, पूर्ण रूप से अपने विचार प्रकट कीजिए ।
- (५) यशोधरा में 'प्रकृति-चित्रण' सुन्दर हुआ है । इस कथन की पुष्टि कीजिए ।
- (६) सापेक्ष की उर्मिला और यशोधरा की यशोधरा में तुलना कीजिए और यह निरन्तर कीजिए कि कौन दोनों में भेद है ?
- (७) गुप्त जी ने यशोधरा में भाव-वस्तु और कला-पद दोनों का बहुत ही अन्तर्गत समन्वय किया है, स्पष्ट कीजिए और उदाहरण भी दीजिए ।
- (८) यशोधरा में आधुनिकता का चित्र लांघिए और स्पष्ट कीजिए कि आधुनिकता का कहीं तक समावेश है ।
- (९) गुप्त जी ने अग्रगण्य रूप से अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण किया है । स्पष्ट कीजिए ।
- (१०) यशोधरा काव्य-ग्रन्थ में सादृश का स्थान निश्चित कीजिए ।
- (११) यशोधरा में सांस्कृतिक आकाश पर अपने विचार प्रकट कीजिए ।

